

नयी तालीम

शिक्षा का अर्थ क्या ?

भोजन माता के हाथ से, शिक्षण माता के मुँह से

समस्त्यं योषं वृच्छते

राजस्थान में शिक्षा सुधार

अखिल भारत नयी तालीम समिति

— सेवाग्राम

सम्पादक—मण्डल :

श्री श्रीमन्नारायण—प्रधान सम्पादक

श्री वंशीधर श्रीवास्तव

आचार्य राममूर्ति

वर्ष २४

अंक १

प्रति अंकका मूल्य २ रु प्रति

अनुक्रम

हमारा दृष्टिकोण	१
शिक्षा का अर्थ क्या ?	६ गांधीजी
भारत माता के हाथ में, शिक्षण माता के मुँह से ८ विनोबा	
समत्व योग उच्यते	१३ श्रीमन्नारायण
बेकारी बढ़ाने वाले में कारखाने	२० श्री वंशीधर श्रीवास्तव
नई तालीम का मर्म	२४ श्री इत्तीबा दास्ताने
—राजस्थान में शिक्षा-मुधार	३० श्री दे ज. हातेवर
मूलगामी विद्या	३६ श्री बुदर दिवान
श्रीमी एक्स का विधाता—निर्भर	३८ महादेव देशाई

अगस्त-सितम्बर, '७५

- * 'नयी छात्री' का वर्ष अगस्त से प्रारम्भ होता है।
- * 'नयी छात्री' का वार्षिक शुल्क बारह रुपये हैं और एम. एन. का मूल्य २ रु. है।
- * एम. एन. द्वारा करते समय छात्र अपनी सख्या लिखना न भूलें।
- * 'नयी छात्री' में व्यवस्था विचारों की पूरी जिम्मेदारी सेवक की होती है।

श्री प्रभाकरजी द्वारा दत्त या नयी छात्री समिति, सेवाधाम के लिए प्रकाशित और
राष्ट्रभाषा प्रेस, वर्धा में मुद्रित

हमारा दृष्टिकोण

श्रद्धा विनोबा के अस्सी वर्ष

हम सभी के लिये यह आनन्द का विषय है कि इस वर्ष ११ सितम्बर को श्रद्धा विनोबा अपने जीवन के अस्सी वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस शुभ-अवसर पर हम उन्हें अपने सादर प्रणाम व अभिनन्दन अर्पित करते हैं।

पुण्य विनोबाजी ने अपने जीवन में बहुत-से कार्य निर्ये हैं। स्वामी, दुनियादी, सामाजिक, धर्म-सेवा आदि के कार्यों में उनकी अनोखी सूझबूझ और अथक परिश्रम सभी रचनात्मक कार्यकर्ताओं के लिये अनुरणोद्य रहे हैं। भूदान और धर्मदान आन्दोलनों द्वारा केवल भारत में ही नहीं किन्तु सन् २६ के अन्य देशों में भी उनकी नीतिक प्रतिष्ठा का स्थान मिला। उन्होंने यह बलीभाषि सिद्ध कर दिया कि भूमि वितरण जैसी जटिल आर्थिक समस्याओं को भी आर्थिक प्रक्रिया द्वारा किस प्रकार हल किया जा सकता है। इस वर्ष सारे देश में भूदान की रजत-जयन्ती मनाई जा रही है। जो कार्य सभी राज्य सरकारों ने मिलकर भी कानून द्वारा नहीं कर पाया वह श्रद्धा विनोबा ने अकेले ही अपनी पर-यात्राओं द्वारा दिया और उसका प्रभु व भूमि सब्धी शान्ति पर पड़े बिना न रहा। हम आशा करते हैं कि इस रजत-जयन्ती वर्ष में जो भूदान में दी गई जमीनें अभी तक नहीं बँट पाई हैं वे तेजी से भूमिहीनों में बाँट दी जायेंगी और कुछ नयी जमीनें भी प्राप्त करने की कोशिश की जायगा।

२५ दिसम्बर से डा. वाय विनोबा ने मौन धारण किया है। फिर भी वे बीच-बीच में अपनी सूक्ष्म-साधना सम्बन्धी कुछ विचार लिखकर हमें देते रहे हैं। कुछ समय पहले उन्होंने एक सत्य सदस्य को लिखकर दिया था कि आपात्कालीन स्थिति 'अनुशासन-यय' है। इसका अर्थ सभी अपने-अपने ढंग से कर रहे हैं।

वर्ष : २४

अंक : १

हमारी दृष्टि से 'अनुशासन-पर्व' का यही अर्थ हो सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति अनुशासन-सहित अपने-अपने-कर्तव्य को पूरा करने का प्रयत्न करे। राष्ट्रपति, प्रधान-मंत्री, सरकारी अधिकारी, व्यापारी, किसान, शिक्षक, विद्यार्थी, वकील, डाक्टर आदि सभी को इस ओर ध्यान देना है। जब तक हम अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों का भी पालन नहीं करेंगे तब तक सनातन और देश में अनुशासन स्थापित करना असम्भव है। गांधीजी ने भी एक बार स्पष्ट शब्दों में कहा था कि "अनुशासन और विवेक युक्त प्रजातन्त्र दुनिया की सबसे सुन्दर वस्तु है।"

इन दिनों जब कोई पूज्य विनोबा से देश को वर्तमान स्थिति के बारे में उनके विचार जानना चाहता है तो वे अपने हाथ से लिख देते हैं। "शान्ति शिखरं अस्तु।" परमपूज्य के ये तीन गुण मातृव्य उपनिषद् में पाये जाते हैं। हम इसका यही अर्थ समझते हैं कि देश की चालू स्थिति में हमें शान्त रहना चाहिये, सभी के लिये कल्याण-कार्य करना चाहिये और आपसो एकता व प्रेम वायम रखना चाहिये। इस सूत्र को पूरी व्याख्या तो ऋषि विनोबा ही समय पर कर सकेंगे।

पिछले महीने जब देश के कुछ रचनात्मक कार्यकर्ता पूज्य बाबा से पवनार आश्रम में मिले थे तब उन्होंने तीन बुनियादी विचार जाहिर किये थे :— १ किसान और अध्यात्म चलेगा, २ पोलिटिक्स आऊट-डेडेड है, ३ कितना भ्रष्टाचार है और मध्य-मार्ग मुक्ति के कार्यों में शक्ति लगाई जाय।"

२५ अगस्त को जब हम मध्य-निषेध के सम्बन्ध में ऋषि विनोबा से मिले तब उन्होंने अपने हाथ से लिख दिया : "अनुशासन-पर्व में शराब-बन्दी अत्यन्त आवश्यक है— अनुशासन के लिये।" इससे साफ जाहिर होता है कि इन दिनों वे शराब-बन्दी के बारे में बड़ी तीव्रता से चिन्तन कर रहे हैं। कुछ समय पहले हम इस सिलसिले में प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी व केन्द्रीय वित्त-मंत्री श्री सुब्रमण्यम से दिल्ली में मिले थे। हमने उनसे आप्रह किया है कि आगामी गांधी-जयन्ती के शुभ-दिन पर उन्हें देशभर में मध्य-निषेध सबंधी कार्यक्रम घोषित कर देना चाहिए। हम असाह्य करते हैं कि 'गरीबी हटाओ' कार्यक्रम के अन्तर्गत शराब-बन्दी को शीघ्र ही प्रमुख स्थान दिया जायगा।

आज कल कई सर्वोदय कार्यकर्ता ऋषि विनोबा के विचारों से कुछ खिन्न दिखलाई देते हैं। हमें उम्मीद है कि आगामी २५ विसम्बर को पूज्य बाबा का मोन समाप्त हो जायेगा और वे फिर अपने सभी विचारों की हमारे सामने विस्तार से रखेंगे ताकि कई भ्रमों की सफाई हो सके। फिर भी हम इतना तो कहना चाहेंगे कि विनोबा केवल भारत की ही नहीं किन्तु दुनिया की महान् विभूति हैं। वे पुर-बूढ़ा हैं और उनका मौलिक व गहन चिन्तन सदियों तक मनुष्य-भ्रात्रों को प्रेरणा प्रदान

करता रहेगा। प्राचीन भारत में हम बहुत-से ऋषियों का नाम सुनते आये हैं। किन्तु मेरा विश्वास है कि इस ऋषि परम्पराकी श्रद्धा में विनोबा का एक विशिष्ट स्थान बना रहेगा।

विश्व हिन्दी विद्यापीठ का प्रारम्भ :

पिछले जनवरी में नागपुर में जो विश्व हिन्दी सम्मेलन आयोजित किया गया था उसकी एक ठोस फलश्रुति के रूप में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, धर्मा के प्रागण में 'विश्व हिन्दी विद्यापीठ' की स्थापना है। हमें सतोष है कि इस कार्य की आगे बढ़ाने के लिये राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने एक उच्च-स्तरीय समिति का भी गठन कर दिया है। इस समिति की दो बैठके हो चुकी हैं और विद्यापीठ की योजना को एक निश्चित रूप दिया जा चुका है। यह घोषित किया गया है कि एक जुलाई, १९७६ से इस विद्यापीठ का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा। शुरु में लगभग ४० विद्यार्थियों की प्रवेश दिया जायेगा। इन में से एक चौथाई भारत से और विशेषकर पूर्वीय क्षेत्र से चुने जायेंगे। एक चौथाई छात्र एशिया के देशों से विशेषकर नेपाल, बर्मा, थाईलैण्ड, मलेशिया, इण्डोनेशिया और जापान से। तीसरा भाग अमेरिका, फिजी, टोनीका और प्रवासी भारतीयों के क्षेत्रों से चुना जायगा और एक चौथाई विद्यार्थी अमेरिका, यूरोप, रूस आदि देशों से चुने जायेंगे। इस विद्यापीठ की विशेषता होगी कि हिन्दी भाषा के ज्ञान के अलावा विद्यार्थियों में भारतीय समन्वित संस्कृति और गांधी विचारधारा के संस्कार भी दिये जाने का पूरा प्रयत्न होगा।

विश्व हिन्दी विद्यापीठ का कार्य सुसंगठित बनाने के लिये दो उपसमितियाँ बनाई गई हैं। विद्या-समिति के अध्यक्ष डा. धेणीशकर झा नियुक्त किये गये हैं जो हमारे देश में एक प्रमुख शिक्षा-शास्त्री हैं और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के वित्त-मंत्री श्री भगुकरराव चौधरी की अध्यक्षता में एक अर्थ-उपसमिति भी गठित की गई है। हम आशा करते हैं कि विश्व हिन्दी विद्यापीठ की महत्वपूर्ण योजना सुचारु रूप से चालू रहती रहेगी। उसकी प्रगति के लिये हमारी हार्दिक शुभकामनायें सदा रहेंगी।

'नागरी लिपि परिषद्' का उद्घाटन :

यह बड़े सतोष का विषय है कि भारत व एशिया की विभिन्न भाषाओं के लिए एक अतिरिक्त लिपि के रूप में नागरी का प्रचार करने के लिये 'नागरी लिपि परिषद्' नामक एक स्वतंत्र संस्था स्थापित की गई है। इस परिषद् का विधिवत उद्घाटन नयी दिल्ली में १७ अगस्त को उपराष्ट्रपति श्री जत्तो ने किया। उस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री अल्लामावर जग और केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के उपमंत्री

भी यादव भी उपरिष्ठत थे। उद्घाटन समारोह की सफलताकेलिये राष्ट्रपति कन्दर-
हं नडसी अहमद, प्रधान-मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, रक्षा-मंत्री सरदार स्वर्णसिंह
और शिक्षा मंत्री प्रो नूरुल हसन के शुभ-संदेश भी प्राप्त हुए थे।

‘नागरी लिपि परिषद्’ के मूल उद्देश्यों को स्पष्ट करने की दृष्टि से मैंने
एक प्राथमिक अध्यक्षीय भाषण दिया जो नीचे लिखे अनुसार था —

“जैसा कि अभी आपको सूचित किया गया, ‘नागरी लिपि परिषद्’ के
संगठन का मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषाओं तथा एशिया व अन्य देशों की भाषाओं
और साहित्य के बीच नागरी लिपि द्वारा सांस्कृतिक एकता व सद्भावना स्थापित
करना है। विभिन्न भारतीय भाषाओं की जोड़ लिपि के रूप में नागरी का उपयोग
हो यह विचार काफी पुराना है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी इस विचार
की पुष्टि की थी। सन् १९६१ में लगभग सभी राज्यों के मुख्य-मंत्रियों ने एक प्रस्ताव
सवीकृत किया था कि नागरी लिपि सभी भाषाओं में भेद्योतन घटाने के लिये कड़ी
बनाई जाय। किन्तु कई कारणों से यह काम अभी तक विशेष प्रगति नहीं कर सका।

“कुछ वर्षों से आचार्य विनोबाजी ने इस विचार को फिर देश के सामने
तीव्रता से पेश किया और इस बात पर जोर दिया कि नागरी लिपि सभी भारतीय
तथा एशिया जति की भाषाओं के लिये एक अतिरिक्त लिपि के रूप में इस्तेमाल की
जाय। विभिन्न भाषाओं की अपनी-अपनी विशिष्ट लिपियाँ कायम रहें, लेकिन
उनकी भाषा व साहित्य के व्यापक प्रसार के लिए नागरी को एक सह-लिपि के रूप में
स्वीकार किया जाय। जैसा विनोबाजी ने कई बार समझाया है, सभी भारतीय भाषाओं
के लिये नागरी लिपि ही इस्तेमाल की जाय ऐसा आप्रह करना उचित नहीं होगा किन्तु
यदि भाषाओं की अपनी लिपियों के साथ-साथ नागरी लिपि का भी प्रयोग किया जाय
तो यह सब दृष्टि से उपयोगी और वांछनीय होगा। ऐसा करने से प्राचीन भाषाओं का
प्राचीन और अर्ध-प्राचीन उत्कृष्ट साहित्य नागरी में प्रकाशित हो सकता है और उसका
प्रचार उस प्रांत के बाहर भी आसानी से किया जा सकेगा। इस तरह देवनागरी
के सहारे राष्ट्र-पंथ पर विभिन्न प्रदेशों में आपस में निकटता स्थापित हो सकेगी
और भारत में एकता मजबूत होगी।

“दक्षिण पूर्व एशिया के भी कई राष्ट्र हैं जिनकी मूलभाषा भारतीयमूलभाषा
जैसी ही है। उनकी भाषाओं में उत्कृष्ट शब्दों की प्रचुरता है। यदि उनका चुनाव
हुआ साहित्य नागरी लिपि में प्रकाशित किया जाय तो उन भाषाओं को भी सीखने
हम सब के लिये आसान बन जायगा।

‘आपकी जानकारी खुशी होगी कि इसी समारोह के अन्त में दो पुरतर्कों का
विमोचन किया जायगा—एक ‘हिन्दो चीनी प्राइमर’ और दूसरी ‘मराठी-जापानी
बोल भाषा।’ ये दोनों पुस्तकें पूज्य विनोबाजी के मार्गदर्शन में तैयार कराई गई

हैं। इन पुस्तकों में नागरी लिपि द्वारा चीनी तथा जापानी भाषाओं को सीखना सुविधाजनक होगा। इसी प्रकार हम एशिया की अन्य भाषाओं को सीखने के लिये भी नागरी लिपि के प्रयोग की योजना बना रहे हैं।

“हम यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि नागरी लिपि का आन्दोलन हिन्दी प्रचार का आन्दोलन नहीं है। राष्ट्रभाषा के रूप में काफ़ी वर्षों से हिन्दी का प्रचार किया जा रहा है और हमारे संविधान में हिन्दी को केन्द्रीय शासन की भाषा के रूप में मान्य दिया जा चुका है। भारत के विभिन्न भागों में कई समस्याएँ इस दिशा में काफी समय से कार्य कर रही हैं। लेकिन ‘नागरी लिपि परिषद्’ हिन्दी भाषा के प्रचार के लिये स्थापित नहीं की गई है। जैसा शुरू में हो बताया गया है, इस परिषद् का मुख्य उद्देश्य भारत व एशिया की भाषाओं को नागरी लिपि द्वारा एक दूसरे के अधिक नजदीक लाना है ताकि हमारी सांस्कृतिक एकता अधिक पुष्ट व प्रभावशाली बन सके।

“हम इस कार्य में सभी का सहयोग चाहते हैं। इस काम को आगे बढ़ाने के लिये हम रोमन, अरबी आदि लिपियों का विरोध नहीं करने। हमारी बुनियादी भूमिका सहयोग की है, विरोध की नहीं। जो भी व्यक्ति और समस्याएँ हमारे कार्य को सही समझें, हम उनकी सक्रिय सहायता की अपेक्षा रखते हैं।

“श्रद्धा पित्रोऽ ने कई बार कहा है कि इन दिनों ये दो ही विषयों का चिन्तन करते हैं। एक, ब्रह्म विद्या और दूसरे नागरी लिपि। उनकी गहरी भ्रष्टा है कि नागरी लिपि द्वारा भारत, एशिया और विश्व में धनिक सांस्कृतिक एकता स्थापित की जा सकती है। हम जाना रखते हैं कि इस कार्य में भी सभी साहित्यिकों, शिक्षकों और विद्वानों का सहयोग मिलेगा।”

राजस्थान में शिक्षा-मुधार :

इसी अंक में अन्यत्र राजस्थान में शिक्षा-मुधार संबंधी एक लेख प्रकाशित किया जा रहा है। यह आनन्द का विषय है कि सन् १९७२ के सेवायाम राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन की सिफारिशों पर गम्भीरता से विचार करके राजस्थान सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाने का निश्चय किया है। इस कार्य के लिये जो उच्च-स्तर की समिति बनाई गई थी उसने कुछ महीनों में ही एक मूल्यवान रिपोर्ट पेश की, जिसकी सम्मग सभी सिफारिशें शासन ने स्वीकार कर ली हैं और उन्हें ज़ुल्फ से लागू भी कर दिया है। इन सिफारिशों की जानकारी तत्तकाली लेख में भी गई है।

हम इस शुभ-कार्य के लिये राजस्थान शासन को बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि अन्य राज्यों में भी शिक्षा-मुधार की ओर इसी प्रकार विशेष ध्यान दिया जायगा।

गांधीजी

शिक्षा का अर्थ क्या ?

शिक्षा का अर्थ क्या है ? अगर उसका अर्थ केवल अक्षर ज्ञान ही हो, तो वह एक हथियार रूप बन जाती है। उसका सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। जिस हथियार से आपरेशन करके रागी का अच्छा किया जाता है, उसी हथियार से दूसरा की जान भी ली जा सकती है। अक्षर ज्ञान के बारे में भी यही बात है। बहुत से लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। यह बात ठीक हो तो यह साबित होता है कि अक्षर ज्ञान से दुष्टता का काम के बजाय हानि होती है।

शिक्षा का साधारण अर्थ अक्षर ज्ञान ही होता है। लोगों का लिखना, पढ़ना और हिसाब करना सिखाना भूल या प्रारंभिक शिक्षा कहलाती है। एक विद्वान ईमानदारी में खेती करने राटी कमाता है। उसे दुनिया की साधारण जानकारी है। माता-पिता के साथ कैसा बरताव करना चाहिए अपनी पत्नी के साथ कैसा बरताव करना चाहिए, सबके-सबको के साथ किस तरह रहना चाहिए, जिस गाँव में वह रहता है वहाँ कैसा बरताव रखना चाहिए—ये सब बातें वह अच्छी तरह जानता है। वह नीति यानी सदाचार के नियम समझता है और पालता है। उसे अपना सही करना नहीं आता। ऐम आदमी को आप अक्षर ज्ञान जिस लिए देना चाहते हैं ? अक्षर ज्ञान देकर उसके मुख में और क्या बढ़ती करेगा ? क्या उसकी सोपड़ी या उसकी हलत के प्रति उसमें आपका असन्तुष्ट पैदा करना है ? ऐसा करना हो तो भी आपका उसे पढ़ाने लिखानेकी जरूरत नहीं। पश्चिम के लोग हम दखन हम यह सोचने लगते हैं कि लोगों का शिक्षा देनी चाहिए, पर हममें हम आगे पीछे का विचार नहीं करते।

अब उच्च शिक्षा को ले, मैंने भूगोल विद्या सं खी। बीजगणित भी मुझे आ गया। भूमिति का ज्ञान मैंने हासिल किया। भूगर्भशास्त्र का भी रट डाला।

पर उससे हुआ क्या ? मेरा क्या बना हुआ और मेरे आमपासवालों का मैंने क्या भला किया ? इससे मुझे क्या लाभ हुआ ? अंग्रेजों के ही एक विद्वान हक्सले ने शिक्षा के बारे में यह कहा है—

“ उस आदमी को सच्ची शिक्षा मिली है, जिसका शरीर इतना सधा हुआ है कि उसके काबू में रह सके और आराम व आसानी के साथ उसका बताया हुआ काम करें। उस आदमी को सच्ची शिक्षा मिली है, जिसकी बुद्धि शुद्ध है, शान्त है और न्यायदर्शी है। उस आदमी ने सच्ची शिक्षा पाई है, जिसका मन कुदरत के कानूनों से भरा है और जिसकी इन्द्रियाँ उसके वश में हैं, जिसकी अन्तरवृत्ति विगूढ़ है और जो नीब आचरण को धिक्कारता है तथा दूसरों का अपने जैसा समझता है। ऐसा आदमी सचमुच शिक्षा पाया हुआ माना जाता है, क्योंकि वह कुदरत के नियमों पर चलता है। कुदरत उसका अच्छा उपयोग करेगी और वह कुदरत का अच्छा उपयोग करेगा। ”

अगर यही सच्ची शिक्षा है, तो मैं सौगन्ध खाकर कह सकता हूँ कि अगर मैंने जो साधन गिनाए हैं उनका उपयोग मुझे अपने शरीर या इन्द्रियों पर काबू पाने में नहीं करना पड़ा। इस तरह प्रारम्भिक शिक्षा सीजिए या उच्च शिक्षा सीजिए, किसी का भी उपयोग मूढ़ता में नहीं होता, उससे हम मनुष्य नहीं बनते।

इससे यह नहीं मान लेना चाहिए कि मैं अक्षर ज्ञान का हर हालत में विरोध करता हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि उस ज्ञान की हमें मूर्तिपूजा नहीं करनी चाहिए वह हमारे लिए कोई कामधेनु नहीं है। वह अपनी जगह घोभा पा सकता है। और वह जगह यह है कि जब मैंने और आपने इन्द्रियों को वश में कर लिया हो और जब हमने नैतिकता की नींव मजबूत बना ली हो, तब यदि हमें लिखना-पढ़ना सीखने की इच्छा है, तो उसे सीखकर हम उसका सदुपयोग जरूर कर सकते हैं। वह गहने के तौर पर अच्छा लग सकता है। लेकिन यदि अक्षर ज्ञान का यह उपयोग है, तो हमें इस तरह की शिक्षा लाजिमी तौर पर देने की जरूरत नहीं रह जाती। उसके लिए हमारी पुरानी पाठशालाएँ काफी हैं। उनमें सदाचार की शिक्षा को पहला स्थान दिया गया है। वह प्रारम्भिक शिक्षा है। उस पर जो इमारत खड़ी की जायगी, वह ठिक सकेगी।

शिक्षा से बड़े-बड़े लोग भी मुठ्ठी में :

लेकिन मुझे पढ़ने का सब से बड़ा लाभ यह दीखता है कि उससे आप 'ज्ञानेश्वरी' पढ़ सकेंगे। तुकाराम की गाथा पढ़ सकेंगे। सर्वोदय की पुस्तकें पढ़ सकेंगे। घर-घर सर्वोदय की पुस्तकें रहेगी। नहीं तो बल हम यहाँ से चने जायेंगे, मिके एक घण्टे में कितना बता सकेंगे? पीछे कुछ भी न रहेगा। इसकी अपेक्षा अगर पढ़ना-लिखना आ जाय, तो पुस्तकें खरीद कर पढ़ सकेंगे। बड़े-बड़ों का ज्ञान पुस्तकों में भरा रहता है। इसलिए पढ़ना ज्ञान पर घर बैठ ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ, बुद्ध भगवान् की पढ़ और मनस करके हैं। छाटी-सी आत्मनारी में ये बड़े-बड़े समा सकते हैं। इसलिए पढ़ने लिखने का शौक अच्छे हो बात है।

लड़कों से लड़कियों की शिक्षा बहुत जरूरी :

लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए। सब पूछे ता उन्हें लड़का से भा अधिक ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि लड़क होन पर मेहनत मशकत करके अनाज की उपज पैदावार बढ़ायेंगे। लेकिन लड़किया का ता बच्चा को पढ़ाना है आदमी की पैदावार बढ़ानी पड़ती है। फिर बलसाइर कि इन की पैदावार बढ़ाना के का शिक्षा की अत्रिच आवश्यकता है या बच्चों का उपज दशनेवालों को? स्त्रिया बच्चों को पढ़ायेंगी यानी राष्ट्र का पढ़ायेंगी। इसलिए उनके पास ज्ञान का चाभी अवश्य होना चाहिए।

हर घर में बिलकुल बचपन से ज्ञान पाव को सुनिश्च हो जाय, तो फिर पूछना हा क्या है? मजा ही मजा है। छोट बच्चा का जा गिनने च हिए, वह स्कूल में नहीं मिल सक्ता, वह भां हूं द सकती है। इसलिए उस ज्ञान का आवश्यकता है। स्त्रिया की शिक्षा के लिए गांव में शाम का ३-४ बजे कक्षा चलनी चाहिए। उस समय पुराण और 'ज्ञानेश्वरा' का पाठ भी हा। 'ज्ञानेश्वरी' आदि सदैव कठम्य होनी चाहिए।

कम से कम १० हजार कविताएँ कठम्य हों :

आज कम बच्चे स्कूल जाते हैं, पर उन्हें कठम्य कुछ भी नहीं रहता। सिके पुस्तकें पढ़ते हैं। लेकिन जब हमें छेतों पर जाना होगा, ता क्या रोटी का जगह पुस्तकों की गठरी बांध ले जायेंगे? इसके लिये कुछ ज्ञान कठम्य भी होना ही चाहिए। किन्तु आज कम बच्चा सिखनाया ही नहीं जाता। बचपन में कम से कम १० हजार कविताएँ तो कठम्य रहनी हों चाहिए। यह बात बड़ी सरल भी है। मान लीजिये, छडे वर्ष से यह तय कर दें कि रोज एक "अभय याद करना प्रारम्भ करेंगे", तो साल के १०-२० दिन छंड देने पर भी प्रतिवर्ष २५० कविताएँ याद हो ही जायेंगी। इस तरह ३० वर्षों में यानी छनीसवें वर्ष १० हजार श्लोक याद हो जायेंगे। 'ज्ञानेश्वरी' की दो-तीन

हजार ओघियाँ, तुफाराम के पाँच सात सौ अभग, एकनाथी भागवत से कुछ आधियाँ और आज कल की कुछ कविताएँ कम से कम एसी दस हजार कविताएँ तो याद हानी ही चाहिए फिर घर में खूब गीत गाय जायेंगे और बच्चे भी उन्हें सुनते सुनते याद कर लेंगे।

पहले पाँच साल की शिक्षा स्त्रियों के ही जिम्मे हो :

इस तरह स्त्रियों का बहुत सा ज्ञान चाहिए। फिर स्कूलों की जरूरत न होगी मास्टर्स का बतलाना न देना पड़ेगा बडके लडकियों की शिक्षा स्त्रियों के हाथों में रहेगी। बानों का एक ही जगह अच्छी शिक्षा मिलेगी। फिर पुरुष लोग भी दूसरे बहुत से काम कर पायेंगे। पहले पाँच साल की शिक्षा के लिए एक ही पुरुष शिक्षक काम का नहीं। उसके लिए स्त्री शिक्षिकाएँ ही चाहिए। इससे अच्छा का बुरी बात नहीं लगती।

शिक्षण कैसे मिल रहा है इसकी परीक्षा मैं बालिकाओं की शिक्षा से ही करूँगा, देखूँगा कि ये बालिकाएँ ज्ञान आदि बाँटा न दितनी प्रवीण हैं? इसीसे उनकी शिक्षा का पता चल जायगा। जितनी भी ज्ञानी और सदा हुए न सब (मानवेन, तुफाराम शंकराचार्य आदि) पुरुष ही न और स्त्री तो एक आध ही बची हुई। जैसे मीराबाई मुक्ताबाई जनाबाई। फिर ज्ञान आत्मज्ञान के क्षेत्र में स्त्रियाँ पुरुषों से आगे बढ़ सकती हैं। मैं कई बार बहुत चुका हूँ कि जब यहाँ शंकराचार्य जैसी स्त्रियाँ पैदा होंगी तभी हिन्दुस्थान आम बढेगा।

स्त्रियाँ समाज का नियंत्रण करें

स्त्रियों के हाथ में ही समाज का नियंत्रण होना चाहिए। अगर उनकी शिक्षा चल पड़ेगी तो क्या फिर वीडो, मिगरेट और दराव बसेगा? ये सारे पुरुषों के बलाय डग हैं। स्त्रियाँ उन्हें मँदेब क्षमा करती हैं। कहती हैं कि भई पुरुष ही ठहरा। वह कुछ भी करें तब भी क्षमा करता हूँ। यानी न पुरुषण। पशुकी तरह मानती हैं। जैसे निर्मा बेल का हम कहते हैं कि वह कुछ भी करें बचारा बेल ही है बेल पुरुष कुछ भी करें न वह क्षमा न करता है। किन्तु अगर किसी स्त्री का आपराध ठीक न हो तो वह वह सहन नहीं करता। इसमें पुरुष का कोई मोरोब नहीं मूलता ही है।

पुरुषों पर स्त्रियों का अकुश हो

स्त्रियों को पुरुषों पर नियंत्रण करना चाहिए। उन्हें अपने हाथ में अकुश रखना चाहिए। सभी समाज सुधर सज्जा है। पुरुषों न बड-बड राज्य स्थापित किये, चुनाव लड़े, मजदारे दी, सजा खड़ी का, लडाईयाँ लड़ी। यह सब किया, फिर भी समाज का अभी तक कोई आकार नुहा मिल पाया। अभी वह अपनी ही जगह पर

है। उसमें परिश्रम न खाना होगा। लेकिन वह कौन करेगा? मैं समझता हूँ कि इस काम में स्त्रियों से बहुत भय भिनेगी। इसीलिए उन्हें शिक्षा की जरूरत है और शिक्षा उनके हाथ में होनी चाहिए। सभी पुरुषों के हाथों अच्छे-अच्छे काम हो सकेंगे। वे मोटे-ताजे, तन्दुरस्त होते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं। फिर भी उन पर अकुल रखने की आवश्यकता है।

सभी गुण स्त्रीलिंगी :

देविये, जितने गुण हैं, सभी स्त्रीलिंगी हैं। भक्ति स्त्री है, मुक्ति स्त्री है, साधन स्त्री है और युक्ति भी स्त्री है। मैंने ही इन्हें स्त्रीलिंगी नहीं, बनाया और न इन्हें नहीं छोड़ा है। निजाला है। स्वयं भगवान् हैं। याना से कहने हैं —

कौंति श्रीवाक् न नारीम स्मृतिमेधा धृति क्षमा।

सारांश, पुरुष पराक्रम करने हैं लेकिन अगर भक्तिरा श्रुता चाहिए। स्त्रियों भक्ति की दिशा दिखलायेंगे, अतः शिक्षा उन्हें वा सोपनी चाहिए।

स्त्रियाँ ही धर्म सिखला सकती हैं

कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि स्कूला में धर्म-शिक्षा दी जाय या नहीं? मैं कहता हूँ "आज के स्कूलों में धर्म-शिक्षा कौन दगा? अगर स्त्रियाँ ही शिक्षक हों तो वे धर्म सिखला सकती हैं। सभी स्कूलों में भक्ति का आचार्य होगा। वचने अच्छे निकालेंगे। मुझे लक्ष्मण तो प्राप्त हुई ही, पर मेरी माता का मुझ पर अत्यन्त परिणाम हुआ। याद आता है कि मैं कंसों, पूजा करती थी। मुझ जितनी जन्मी उठती थी। जरा सा भी समय मिलता, तो वे भगवान् का नाम लेती थी। अन्य धर्मकी बातों का उस पर कुछ भी प्रभाव न हुआ था। यह सब मुझे भलीभाँति याद है। इसीलिए मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि बचपन की शिक्षा स्त्रियों के ही हाथ में रहे और पुरुष ऊपरकी पाठशालाओं में पढ़ाये। इससे यावक-वालिवाएँ एक साथ रहेंगी और उन्हें प्रेमकी शिक्षा मिलेगी।

विचार प्रेम से, दण्ड से नहीं

पहले भाभा आता था कि मारने से विद्या जाती है। छोटी लगे धमकम, विद्या आवे धम धम। हमारे एक भाराधम भास्कर नाम के शिक्षक थे, काफी लम्बे-बौड़े। उनके हाथ में सदैव छड़ रहती। उनका नाम हम लोग ने "यमात्री भास्कर" रखा था, इतना उनके डर लगता था, विद्या याद आता तब दूर रहा, छोड़ें निकालने ही वह भाग जाती थी। बुद्धि होने पर भी नष्ट हो जाती थी। क्या कभी विद्या हम घर में मारने से आती है? वह तो प्रेम से, समझाने से ही जाती है।

इसके लिए माता के झुंड से हो जाना मिनना चाहिए। यानी मैं घर में उभे मेरा-मिठाई भी देखें और रसोई भी सिखायेंगे। एक बार के स्कूल में खायेगे और दूसरी बार घर पर। भगवान् कृष्ण की एक कहानी सुनें।

माँ के हाथ का भोजन :

श्रीकृष्ण सदीपनी के आश्रम में गये तो १६ वर्ष के थे। तब तक वे गोकुल में गोएँ ही चराते थे बच्चों के साथ खेलते और कस आदि का भी काम तमाम कर चुके थे। देवर्षि नन्दबाबा को लगा कि इतना बड़ा हो गया फिर भी अनपढ़ ही रहा इसे पढ़ना लिखना आना ही चाहिए। इसलिए उन्होंने सदीपनी के आश्रम में भेजा।

वहाँ श्रीकृष्ण छह महीना में इतनी पढ़ाई करा दी गई कि सदीपनी पहचान गए—यह आत्मविज्ञानी है इस में और क्या सिखा सकूँगा? इसीलिए उन्होंने कृष्ण से कहा—तू जंगल में जाकर रसोई के लिए लकड़ियाँ तोड़ लाया करे। कृष्ण यह काम अच्छे ढंग से करते रहे। गुप्तक भी सदा उनके सन्तान रहता कि इतना बड़ा जानी होकर भी कितनी लगन से पढ़ता है।

अब कृष्ण का विद्या समाप्त हुई और वे घर लौटने लगे तो गुप्तक ने कहा — घर मागा। कृष्ण ने कहा — आप ही दे दाजिए। सदीपनी ने कहा — नहीं मर। प्रतिष्ठा रखने के लिए ही कुछ माँगे। कृष्ण ने कहा — ठीक और उन्होंने घर मागा — मातृहस्तेन भोजनम्—माँ की मरत तक मुझे माँ के हाथ से भोजन मिले। उन्होंने और कुछ भी मर नही माँगा। सदीपनी ने उन्हें यह वर दे दिया। भगवान् कृष्ण ११९९ वर्ष तक जिंसे और उनके मरने के बाद ही उनकी म मरी।

माँ के भोजन में बहुत बड़ी विद्या

इसके अतिरिक्त अब उन बच्चों के क्या दगा हानी हागी जिन्हें कभी भी माँ के हाथ का भोजन नहीं होता। वह हीटल म खाते ह या कही भोजनालय में। माँ के भोजन में बहुत बड़ी विद्या है। उस भोजन में सिके घी और रोटी नही रहती उसमें प्रेम भी होता है। इसीलिए भगवान् ने मातृहस्तेन भोजनम् यह वर माँगा। फिर भी उन्होंने यह नहीं माँगा कि मातृमुखन शिष्यम्—माँ की माँ के मुँह से शिक्षा मिले। उतना माँगा उन्होंने मेरे लिए बाबा रखा। यह बड़ा ही सुन्दर बात है मातृमुखन शिक्षणम् और मातृहरतन भोजनम्।

दोनों एक साथ हो ।

आज कल के शिक्षक मिरु बच्चों को पढ़ाते हैं स्वयं उनके हाथ कुछ काम नहीं करते। एस शिक्षण विद्या काम के नहीं। अगर मातृहस्तेन भोजनम् और मातृ-मुखन शिक्षणम् ये दोनों बात एक साथ जुट जायें तो मातृहस्तेन की कली एकदम खिल उठे। हम दुनिया की शिक्षा समेत चारा और पाल फैला पायेंगे। अतः नरेशों का भी मैं यह गुस्ताव दे रहा हूँ।

श्रीमन्नारायण

‘समत्वं योग उच्यते’

इस वर्ष जून के प्रथम सप्ताह में केन्द्रीय गांधी स्मारक निधि की आर में कौसानी, जिला मन्मंड़ा, में उत्तर भारत के प्रमुख रचनात्मक कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश व जम्मू-काश्मीर के बुने हुए कार्यकर्ताओं ने पाँच दिन बड़ी आत्मीयता व लगन से भाग लिया। कौसानी के ही मकारा डाक-बगले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जून सन् १९२९ में इस दिन रहकर गीता के अनुवाद का अन्तिम रूप दिया और “अनासक्ति-योग” के मूल्यवान् भूमिका भी लिखी थी। गांधी जनान्दी के अवसर पर उत्तर प्रदेश शासन ने इस बगले का बर्छा निधि के विपुर्द कर दिया था। इसी बगले को अब “अनासक्ति-आश्रम” के रूप में उत्तर प्रदेश गांधी स्मारक निधि द्वारा संचालित किया जा रहा है और यही कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भी हुआ। मुबह और शाम प्रार्थना के बाद हम “अनासक्ति-याग” का सामूहिक वाचन करने में काफी बर्षों के पश्चात् पूज्य बापू के इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ के अध्ययन का फिर मौका मिला। इस पुस्तक का अब अधिक व्यापक प्रचार होने का आवश्यक प्रतीत होता है। आश्चर्य है कि गार्गीजी देव की रात्रनीति में इनने सचिव रहते हुए भी गीता के गहन चिन्तन व अध्ययन के लिये इतना समय किस प्रकार निकाल सके। लोकमान्य तिलक को जब छ वर्ष की बडीसजा दी गई और बर्मा के माडले जेल में भजा गया तब उन्होंने भी समय का पूरा सदुपयोग कर ‘गीता-रहस्य’ जैसा अमर ग्रन्थ लिख डाला था। हमारे पुराने नेताओं की यह खूबी थी। देव की आकादी के सघर्ष में अति ध्यस्त रहते हुए भी उनकी बुनियादी आस्था व ध्यनित्व आध्यात्मिकता पर आधारित था।

* * * *

गीता भारतीय सस्कृति का उत्कृष्ट ग्रन्थ है। उसके वेबब सात सौ श्लोको में भगवान् वेद व्यासने वेदों व उपनिषदों का मार भर दिया है। ‘निष्काम कर्म’ का मौलिक विचार गीता की विशेषता माना जाता है। बापू ने इसीको ‘अनासक्ति-योग’ की सजा दी थी। हम पुरपार्थ करते जावें, विन्तु कर्म के फल की आमक्ति न रखें। यह तभी सम्भव हो सकता है जब हमारी बुद्धि समत्व में अंतर्भूत हो। हमारे

लिये स्तुति-निन्दा, सुख-दुःख, मिद्धि-अनिद्धि समान हो। दूसरे अध्याय के ४८ वें श्लोक में कृष्ण भगवान् ने इस बुनियादी विचार को बहुत अच्छी तरह समझाया है—

योगस्यः कुह कर्माणि संगत्यक्त्वा धनंजय ।

तिष्ठथ तित्थयोः समो भूत्वा समत्वं योग उवाते ॥

दूसरे अध्याय में ही भगवान् ने 'स्थितप्रज्ञ' या स्थितबुद्धि के लक्षण भी बतलाये हैं —

दुःखेऽनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः ।

वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥

यह स्थिति तभी प्राप्त हो सकती है जब हम अपनी सभी इन्द्रियों को बश में रख सकें और आत्म-संयम द्वारा अपने मन पर नियंत्रण करने में सफल हो। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही स्थित-प्रज्ञ पुरुष इन्द्रियों के विषयों से अपने मन का छीन लेता है और समत्व बुद्धि प्राप्त करता है।

इसी आदर्श का गुरु नानक ने बड़े सरल शब्दों में व्यक्त किया है :—

सुख-दुख दोनों सम करि जाने,

और मान अपमाना।

हृदं शोक ते रहै अतीता,

तिन जग तख पिछाना।

जब भगवान् राम चौदह वर्ष के वनवास के समय वार्ष्णेय ऋषि के आश्रम पहुँच जाते हैं और मन्त्रता से पूछने हैं कि हम कहाँ निवास करें तब ऋषि बड़ी चतुराई से मर्मभरा उत्तर देने हैं —

सबके प्रिय, सबके हितकारी।

सुख-दुख सरित प्रसंसा पारी ॥

बहुहि सख प्रिय बचन बिचारै।

जागत सोवत सरन सुहारी ॥

सुमहि छाँठि गति ब्रूतारि माहीं।

राम बसहु तिहु के मन भाहीं ॥

इन पंक्तियों में भक्त कवि तुलसीदास ने भारत के महान्तम तात्व-ज्ञान का मन्त्रोक्त हमें मिलनी सदी-प्रौढ़ी भाषा में दान कर दिया है।

* * * *

मन्दार मालिख में गिरधराज पुरान को समझने अतनायास पड़ा है। जैसे बमन का पत्ता पानी में रहने हुए उमते मरा अनिष्ट रहता है, वैसे ही समस्तबुद्धि वाला व्यक्ति मन्दार के विभिन्न बाणों में रत होने हुए भी सुख-दुःख, राग-द्वेष, सकल ता-

दिकलता से विचलित नहीं हुना। "विष्णुमहसनाम" में तो भगवान् के हजार नाम-गुणा में कई स्थानों पर कमल का विशेषण दिया गया है —

‘पद्मो पद्मनिमेषण’ और ‘पद्मनाम अरविदास पद्मगर्भ शरीरमृत’।

अपि विनया का हाल ही में जा हस्तिनिविन विष्णुमहसनाम प्रकाशित हुआ है उसमें ‘अरविदास’ और ‘पद्मगर्भ’ के अर्थ का इन प्रकार समझाया है —
‘जब हृदय कमलवत् निर्मल हुना है तथा साधक कमल-नयन बन सकता है। हमारे लिय यह आदर्श है। हमारी आँख भी कमल के मनान निमन हुन चाहिये। निमल, यान सदाका गुण दर्शनवाली आँख।

योगेश्वर कृष्ण ने भी धनुः अञ्जुन से कहा था —

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सग त्यस्तथा करोति यः ।

लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥

(अध्याय ५ श्लोक १०)

अर्थात् जा पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करवे और आसक्ति का त्याग करके काय करता है वह जल में कमल के पत्त की तरह पाप से लिप्य नहीं हुना।

इसीलिए कमल का भारतीय सम्भवा का प्रतीक माना जाता है। चाह कितनी वर्षा हुई, रू, किन्तु कमल के पत्त और फूल सदा जल के ऊपर ही तैरते रहेग, कभी पानी में डूबग नहीं। मनुष्य का भी दुनिया की आधी मकारों में से गुजरते हुए शान्त, प्रसन्नचित्त व समदर्शी बना रहना चाहिये^२ इसके बिना हमें समत्व-दर्शन प्राप्त न हो सकेगा।

* * * *

अक्सर यह समझा जाता है कि अनासक्ति का आदर्श निभाना केवल ऋषि, मुनियों व महात्माओं के लिय सम्भव है, साधारण नागरिकों के लिय तो यह अप्राप्य ही माना जायगा। किन्तु यह धारणा सही नहीं है। मेरा तो यह पक्का विश्वास है कि जब तक साधारण मनुष्य भी निस्पृह भावना से अपना दिन प्रतिदिन का काम करना नहीं सोखेगा तब तक वह अपने उद्देश्यों को हासिल करने में कामयाब न हो सकेगा। चाह वह वकील हो या डाक्टर, सरकारी कर्मचारी हो या व्यापारी, शिक्षक हो या विद्यार्थी, राजनीतिज्ञ हो या समाज-सेवक, उस अपना काय अतिशय-बुद्धि से करना ही हुना। अथवा उसका शरीर, दिल और दिमाग अस्त-व्यस्त व छिन्न भिन्न हुए बिना न रहेगा। मेरे पूज्य पिता श्री धमनारायणजी मुनस अक्सर कहा करते थे कि योगिया व साधकों व दान करने के लिय बना व आश्रमों में जान की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत से गृहस्थ, स्त्री व पुरुष हैं जिनका जीवन कमल-पत्र

जैसा अलिप्त और अनासक्त हैं और जो 'योग वमंसु बौशलम्' का आदेश अपनी जिन्दगी में उतार रहे हू। वर्तमान राजनीति में तो कोई शरस आगे दृष्ट ही नहीं सकता, जब तक उसकी प्रज्ञा काफी मात्रा में स्थिर न हो और वह साधन-बुद्धि का मार्ग स्वीकार न कर ले। जब मैं कांग्रेस का महाभूषण था तब युवक-कांग्रेस के सदस्यों को संबोधित करते हुए उन्हें अक्सर मलाह देता था — "आप जल्द बाजी न करें। पहले अपने शरीर, हृदय और बुद्धि को परिष्कृत व मशक्त बनाने के लिये कड़ी मेहनत कीजिए। धीरज, हिम्मत व निष्काम-भावना का विकास कीजिए। तभी आपका भावी राजनीतिक जीवन सही ढंग से चलेगा।" कई नवयुवकों ने ऐसा ही किया और वे आज अपन-अपन क्षेत्र में सफल कार्यकर्ता माने जाते हैं। बड़सो में धीरज और सन्न न रखा और इसलिय वे वही के न रह।

* * * *

यहाँ सन् १९७१ के भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय की एक विशेष घटना का जिक्र करना अप्रामाणिक न होगा। जब पूव बंगाल से लगभग एक करोड़ शरणार्थी भारत में आ गये तब हमारी परेशानी की काई सीमा न थी। हम सब यही समझते थे कि उनका पाकिस्तान वापिस चला जाना नामुमकिन है और वे हमेशा के लिये भारत पर बोझ बनकर रहेग। लेकिन उस कठिन पारस्थिति में श्रीमती इंदिरा गांधी ने बड़ी हिम्मत, साहस व धीरज से काम लिया। अन्त में 'स नार बगला' के रूप में एक नये पड़ोसी मित्र राष्ट्र का जन्म हुआ और कुछ ही महीनों में सभी शरणार्थी अपने देश वापिस चले गये।

सबसे बगल का बड़स तो इंदिराजी न तब उठाया जब बगला देश में लड़ती हुई पाकिस्तानी पौजा न आत्म समर्पण कर दिया। उस खुशी व विजय की घड़ी में उन्होंने अपना समस्त मन नहीं खरिया और बड़ी उदारता व समझदारी से पश्चिम मोर्चे पर इशतर्फा हैं। मीन-फायर' का ऐलान कर दिया। उनका यह बड़स राज नीति से इतिहास में एक अपूर्व घटना माना जायगी। उस समय यदि वे समत्व-बुद्धि व दरियाइसी से काम न लेती तो जैती हुई बाजी भी हार में परिणत हो सकती थी। इस दूरदृष्टि से अन्तर-राष्ट्रीय जगत् में भारत की प्रतिष्ठा बड़ी और दोनों देशों की अन्तर्गत विभाग की प्रचंड ज्वाला की लपटों में बच गई।

सरदार पटेल ने भी स्वराज्य प्राप्ति के समय जिन पाप्ति, धीरज व कार्य-बुशलता से बरतते छ सौ देशों रियासतों को भारतीय गण में सम्मिलित करा लिया वह भी सगर का एक राजनीतिज्ञ चमत्कार ही गिना जायगा। उस समय अगर सरदार पटेल क्रोध, द्वेष ■ हिंसा के बानावरण में लिप्त हो जाते तो यह अद्वितीय सफलता बर्बाद हो जाती और स्वतंत्र भारत के टुकड़े-टुकड़े हो जाते।

पंडित जवाहरलाल नेहरू तो राजनीति-क्षेत्र में भी एक सम्म-पुरुष थे। उनकी ईमानदारी व हृदय की शुद्धता सर्वविदित थी। सतरह वर्षों तक उन्होंने भारत के प्रधान मंत्री का पद सुशोभित किया। इस बीच देश में कई प्रकार के उतार-चढ़ाव आए, किन्तु जवाहरलालजी ने हमेशा सम-बुद्धि व धैर्य से शासन का कार्य संचालित किया। उन्होंने कई बार कहा कि मेरे नाते प्रेरणा-स्रोत हैं— गीता, गीतम और गांधी। स्वर्णवास के समय उनमें पनप के नजदीक रखी भेड़ पर निर्भर एक ही किताब मिली और वह थी गीता का पाण्डित-सम्भरण।

बापू तो अवतार-पुरुष ही थे। जब उन्होंने भारत की राजनीति में प्रवेश किया तब तो हिंसा में विश्वास रखनेवाले क्रांतिकारियों का ही जमाना था। किन्तु गांधीजीने गीता और शरणा को अपना भोजन माना और सत्य व अहिंसा द्वारा स्वतंत्रता के सपना का नेतृत्व किया। 'भारत छोड़ो' उत्थान के समय भी उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति शोध या बटु-शब्दों का उपयोग नहीं किया। उनकी समत्व-बुद्धि स्वमुख अनुसर्नीय थी। गीता का अनामकित-योग्यता उनकी नम-नम में समा गया था। इसलिए वे परिनिर्वाण के समय भी 'हू राम' का उच्चारण दानिपूर्वक कर सके, 'हाय राम' की बराह नहीं।

प्राचीन भारत के महाराजा उनका उदाहरण तो दुनियाभर में मगाहूर हैं। उन्होंने कमल-सदृश निस्पृह रहकर अपना राज-नाम धसाया। उनके उद्गार यह थे —

मिथिलाया समुदाया नमे श्रुष्यति किंचित्।

मिथिलाया प्रदीप्ताया नमे दृष्टाते किंचित्।

‘कथं मिथिला की समृद्धि पर मुझे हर्ष नहीं होता और मिथिला के जन-जान पर मुझे शोक नहीं है।

*

*

*

हमें यह भी मसीभाति समझ लेना होगा कि साधन-बुद्धि के प्राग्रह के बिना समत्व-बुद्धि सम्भव नहीं हो सकेगी। यदि हम अपने साधन की प्राप्ति के लिये अनुद साधन इस्तेमाल करने में हिचकिचाते नहीं और उद्देश्यों की विभी भी तरह हासिल करना ही हमारी मुख्य चिन्ता रखी है, तब हमारी बुद्धि सनुलित व निस्पृह किस प्रकार रह सकेगी? फिर तो हम अन्त, घाँघा व हिंसा के चक्र में पड़ जायेंगे और 'स्वतंत्रता' आदर्श हवा में उड़ जायेंगा।

राष्ट्रपति निरमल ने एक झूठ छिपाने के लिये बीकियों अक्षय ध्यान दिये, आखिर उन्हें दर्जा-तहोवर त्याग-पत्र देना पड़ा। इस सिलसिले में अमरीका के

उच्चतम न्यायालय व वहाँ के कुछ नौजवान पत्रकारों की जितनी प्रशंसा की जाय वह थोड़ी होगी।

इसी तरह पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्याखान ने पूर्व बंगाल के नेता शेख मुजीबुर्रहमान व वहाँ की जनता को कुचलने का पूरा पडयन रचा और जारो-जुलम की हद बर दी। फलत पाकिस्तान ने पूर्व बंगाल को खा दिया और याह्याखान के जनरलों को परास्त होकर आत्म-समर्पण करना पड़ा। शेख मुजीब की तो जेल में कब्र भी खुद गई थी लेकिन खुदा के दरबार में देर भले हा, अन्देर नहीं है। “जाकी राखें साइयां मार मके नहीं कोय।” बहावन चरितार्थ हुई। उनटें याह्याखान की जेल के सीकड़ों के पीछे जाना पड़ा। एयाशी व जुलम का सजा उन्हें इसी जिनगी में अच्छी तरह मिल गई।

अक्सर यह समझा जाता था कि गांधीजी की साधन-बुद्धि की उक्ति एक ‘उंची फिलोसफी’ थी। किन्तु अनुभवों से अब यह सिद्ध हो गया है कि साधन और साध्य का वेदान्त एक हवाई फिलॉसफी नहीं, पर कठोर सत्य व व्यावहारिक ज्ञान है। यदि अच्छे उद्देश्यों के लिये भी गलत साधन प्रयत्न में लाये जावेंगे तो उनका बुरा नतीजा परलोक में नहीं, इसी लोक में अवश्य मिल जायगा। पुराने जमाने में सजा मिलान में कुछ वर्ष लग जाते थे। अब तो एक-दो साल में ही कड़ा दंड मिल जाता है। मेरा पक्का विश्वास है कि साधन-बुद्धि का नियम उतना ही अटल व अटन है जितने प्रकृति या विज्ञान के नियम हैं। जिस तरह अग्नि में डालने से हाथ जल जाता है, उसी तरह अपवित्र तरीकों के इस्तेमाल से हमारा पवित्र उद्देश्य नष्ट हो जाता है। इसमें जरा भी शक करने की गुंजाइश नहीं है।

मैंने कई वर्ष पहले अपने एक काव्य-संग्रह “अमर आशा” में यह दोहा अंकित किया था —

पाप, पुण्य तीर्थें मृदुल, जैसे कंटक, फूल।
अनासक्ति ही पुण्य है, मोह पाप का मूल॥

साधनों की बुद्धि व पवित्रता बिना अनासक्ति नहीं हो सकती और निस्पृहता के अभाव में समत्व-बुद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। जो कोई इस सनातन सत्य को दरगुजर करेगा वह धक्के खायेगा और अटकलवाजों के छद्मों में गिरेगा, चाहे वह किसी देशका राष्ट्रपति हो, या प्रधान-मंत्री, या सर्वोच्च नेता। यह अटल सत्य है कि किसीकी निस्पृहता के अभाव में समत्व-बुद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। यह अटल सत्य किसीकी भी नहीं बचोएगा। हाँ, गलत तरीकों के प्रयोग से कुछ सफलता का आभास हो सकता है। किन्तु अन्त में सर्वनाश पुनिश्चित है।

अन्तः सम्यग्-बुद्धि या विनोवाजी की शब्दावलि में 'साम्य-योग' तभी मध्य सवेगा जब हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लें। यह भौतिक शरीर हमारा वाहन है, ओगारहै, और हमारी आत्मा उसका सच्चा स्वामी है, यह अनुभूति हुए बिना 'निष्काम' कर्म की साधना मुमकिन नहीं है। अतः हमारे ऋषियों ने गाया है—

‘तद् ब्रह्म निष्कलम् अहं न च भूत-सम’

सत्य-शिरोमणि नानक ने इसी विचार की बड़े सरल किन्तु मार्मिक शब्दा में स्पष्ट किया है—

बाहर भीतर एक जानी,
यह गुप्त ज्ञान बताई।
जब नानक दिन आपा चौक्य,
मिटें न मम की काई।

“हम अहिंसक विरोध (नान-वायलेंट रेजिस्टेंस) के बदले अहिंसक सहयोग (नान-वायलेंट असिस्टेंस) की बात कहते हैं। गांधीजी ने अहिंसक विरोध की बात कही थी, पर आज हम उसीको चलाये, तो लाभदायी नहीं होगा। तब स्वराज्य ही नहीं आया था, तो लोकतन्त्र की बात ही कहाँ? आणविक अस्त्र भी तब आये नहीं थे। उनकी तैयारी दूसरे महायुद्ध के समय होने लगी। किन्तु आज लोकतन्त्र है और आणविक अस्त्र भी आ गये हैं। विज्ञान जोरों से बढ़ रहा है। ऐसे जमाने में हम अहिंसक विरोध की बात नहीं चला सकते। इसलिये हमने अहिंसक सहयोग की बात कही। यह जमाने के अनुकूल तत्वों का विनियोग है।”

—विनोदः
(विनोवा चिन्तन से)

वंशीधर श्रीवास्तव

बेकारी बढ़ाने वाले ये कारखाने

इन विश्वविद्यालयों और इनसे संबंधित डिग्री कालेजों की अनुत्पादक शिक्षा देश में केवल बेकार और निरक्षरों की वृद्धि कर रही है। १९७१ में इन विश्वविद्यालयों और डिग्री कालेजों में निकले हुए ३ लाख ९४ हजार ग्रेजुएट बेरोजगार थे। १९७२ में यह संख्या लगभग दूनी यानी ६ लाख ३ हजार हो गई थी। इसका अर्थ हुआ कि प्रति वर्ष निकलने वाले ग्रेजुएटों का बड़ा प्रतिशत बेरोजगार है, अतः बेरोजगार और बेकारी बढ़ाने वाले इन कारखानों को बंद कर देने से राष्ट्र का किसी प्रकार का अर्नीहूत नहीं होगा।

विश्वविद्यालय बिन के लिए

हमारे विश्वविद्यालय और डिग्री कालेज केवल कुछ अल्पसंख्यक मुविद्या-सम्पन्न विभिन्न जातों की सफलता के लिए हैं और केवल थोड़े-थोड़े आर्थिकों का मुविद्याओं पर एकामिक्वार दिलाने में मदद करते हैं, और इस तरह हमारी उच्च शिक्षा एक मुविद्या सम्पन्न सामाजिक और आर्थिक प्रणाली का बनाये रखने में सहायता करती है। यह शोधक और शोधियों के टुकड़ा में बटे हुए समाज के प्रचलन हिंसक दृष्टियों का स्वीकृति प्रदान करती है। सब धूमिलता, शोधन का एकाधिकार प्रदान करने वाली यह शिक्षा असमानता और घोटित सकीर्णता को बढ़ाने का मंत्र से बड़ा साधन हो रही है। हमारे विश्वविद्यालय यथा स्थितिवाद के सबसे बड़े गढ़ हैं और इन से वे अपेक्षाएं सभी भी पूरी नहीं होंगी, जो हमारा लोकतंत्रीय समाजवाद शिक्षा से करता है।

स्वतंत्रता के बाद विश्वविद्यालयों की संख्या में एक तरह का विस्फोट हुआ है। यह संख्या २५ लाख से बढ़कर २५ लाख हो गयी है। परन्तु अगर हम ऐसे लड़के-लड़कियों का उम्र १७ से २४ वर्ष की रखें, जिनके विश्वविद्यालयों और डिग्री कालेजों में पढ़ने का मौका मिलना चाहिए तो इस उम्र के लड़के-लड़कियों का बेकार ३२ प्रतिशत हमारे विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षा पा रहा है। अर्थात् इन उच्च शिक्षा संस्थाओं में पढ़ करने वाले हमारे लड़के-लड़कियों का ९६८ प्रतिशत ऐजिड या अर्नेधिष्ठर रूप में विश्वविद्यालय शिक्षा में बचिर रह रहा है। पूरी शिक्षा अब भी मुविद्या सम्पन्न कुछ पाठे माया तर हो गीमिड है।

विश्वविद्यालयों से निरन्तर हुए स्नातक और दूसरे सौथो का ८० प्रतिशत हमारे समाज के ऊपर के तबके से आना है और इन प्रकार इस उच्च शिक्षा के कारण समाज में अलगवर्गी प्रवृत्ति का पोषण हो रहा है, और वर्गभेद की छाई दिन प्रति दिन गहरी होती जा रही है। जो २० प्रतिशत छात्रवृत्ति आदि के बल पर नीचे के तबका से आते हैं, वे भी मानों विशिष्ट वर्ग में प्रवेश करते हैं और वे जित्त समाज से आते हैं उसे ही नीची निगाह से देखने लगते हैं। सोवतन्त्र के लिए यह प्रवृत्ति घातक है।

हिंसा और विनाश के विद्यालय

ये विश्वविद्यालय और वाचन हिंसात्मक और विनाशत्मक क्रियाकलापों के गढ़ हो रहे हैं। १६ दिसम्बर १९७२ को केन्द्रीय सरकार द्वारा लॉन्गमा में यह घोषणा की गई कि विश्वविद्यालय स्तर को ३२९७ सम्स्याओं में से १० प्रतिशत के आनरास निम्न हदनाल पर रहो है और सावजलेक सनति के विनाश में सगी रही है। यह चिंता की बात है। लेकिन इसमें अनेक चिंता की बात यह है कि १९७२ के जून और नवम्बर के बीच देश का शिक्षा सम्स्याओं में अशांति पैदा करने वाला ४३१६ मामले हुए। इसका अर्थ यह हुआ कि ६ महीने के बीच या तो देश के सभी विश्व-विद्यालय और कालेज कम-से-कम एक बार अशांति प्रस्था हुए और एक निहाई ता दो बार अशांति के शिकार हुए।

हमने अपने राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और इंडियन इन्स्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना करके इन विश्वविद्यालयों और कालेजों का अलग और एकान्तिक कर दिया है। आज के युग में इन टेक्निकल सम्स्याओं की आवश्यकता है। परन्तु उनका सामान्य विश्वविद्यालय के साथ न रहना इन सामान्य विश्वविद्यालयों को व्यर्थ। स्वतन्त्र मिट्टी कर देना है।

विश्वविद्यालय बंद हों

विश्वविद्यालयों को बन्द करने से जो धन बचे उसका उपयोग माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण में किया जाये। परन्तु माध्यमिक स्तर की शिक्षा के व्यवसायीकरण का अर्थ उत्तर माध्यमिक व्यवसायिक कालेज (पोस्ट सेकेंडरी वॉकेशनल कॉलेज) खोलना नहीं है। (जैसा मध्य प्रदेश में किया जा रहा है) बल्कि सामान्य शिक्षा की सकल्पना की ही इतना व्यापक बनाना है कि आज माध्यमिक स्तर के विभिन्न प्रकार के शिक्षण में जो भेद है वह मिट जाये जैसे सामान्य, वैज्ञानिक, टेक्निकल और व्यावसायिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा एक साथ सैद्धांतिक, टेक्निकल, और व्यावसायिक है। विश्वविद्यालयों के बंद होने के फलस्वरूप जो अध्यापक खाली हो वे इन सम्स्याओं में अध्यापक का कार्य करें। नये पाठ्यक्रम के अनुसार चलने को उनका तैयारी होनी चाहिए।

इस प्रकार के विद्यालयों के लिए जनता अथवा सरकार पर्याप्त पूंजी, भूमि, भवन और साज-सज्जा दे। परन्तु जब हम सर्वसाधारण की शिक्षा (मास एजुकेशन) की बात सोचने हैं जो लोकतंत्रीय समाजवाद में आवश्यक है कितनी भी सहायता विद्यालयी शिक्षा को सफल बनाने में अपर्याप्त मिद्ध होगी और हमें समुदाय में स्थित औद्योगिक कारखानों और कृषि फार्मों का व्यापक शैक्षिक उपयोग करना होगा। व्यावसायिक और टेक्नीकल ट्रेनिंग का उत्तरदायित्व केवल विद्यालयी प्रणाली का होने से काम नहीं चलेगा। विद्यालय के बाहर के सभी प्रकार के उद्यम इस ट्रेनिंग में भाग लें। क्योंकि बिना शिक्षकों, उद्योगों और व्यवसाय के नेता और श्रमिक एवं सरकार के सहयोग से यह काम पूरा नहीं होगा। घर-खत-खलिहान, दूकान, सरकारी दफ्तर-खाने और कारखाने यदि सभी शिक्षा देने-देने के साधन नहीं दते तो शिक्षा को सार्व-भौमिक नहीं बनाया जा सकता।

और फिर अगर इन व्यावसायिक विद्यालयों में जो ट्रेनिंग मिलती है, उसे अगर उन स्थानों पर पूरा नहीं किया गया जहाँ सचमुच काम होता है तो विद्यार्थी का सामाजिक व्यक्तित्व विकसित नहीं होगा जो लोकतंत्र की सफलता का सबसे बड़ी घटक है।

इन माध्यमिक संस्थाओं में सर्वत्र शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषाएँ हो।

माध्यमिक स्तर की शिक्षा का व्यवसायीकरण तब अधिक सहज और प्राकृतिक होगा जब प्राथमिक स्तर की शिक्षा भी अनिवार्य रूप से उत्पादन और विकास कार्यों में सम्बन्धित कर दी जाये और समाजोपयोगी उत्पादक काम शैक्षिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन जाये। अतः इस स्तर की शिक्षा भी एक साथ सैद्धांतिक, प्रायोगिक, मैनुअल और टेक्निकल हो। सामान्य विषयों के शिक्षण का पूरा मूल्य प्राप्त करने के लिए यौद्धिक शिक्षा और हाथ के काम की शिक्षा का सम्बन्ध किया जाये।

प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा का ढाँचा ऐसा बनाया जाये कि वह बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि के लिए भी सुलभ हो। यह शिक्षा व्यक्ति में ज्ञान और निर्णय-शक्ति के विकास के साथ इस भावना का भी सृजन करे कि वह समुदाय का अंग है और उसका अपने और दूसरों के प्रति उत्तरदायित्व है।

जाहिर है कि ऐसा ढाँचा तभी बनेगा जब इस स्तर की शिक्षा भी स्कूल की चहारदीवारियों के बाहर खेत-खलिहानों, दूकानों-वागधानों में दी जाय। नियमित रूप से विद्यार्थी समुदाय के इन क्षेत्रों में जहाँ सचमुच काम हो रहा है शिक्षा ग्रहण करें, और इस प्रकार स्कूल के बाहर निम्न कर समुदाय के उत्पादन केन्द्रों में काम करना विद्यालय के टाइटमेटेन्स का अंग हो।

आज आवश्यकता इस बात की है कि अधिकाधिक विद्यार्थी अधिक स्वतंत्रता-पूर्वक एक ही सस्या में एक स्तर से दूसरे स्तर तक अधिव आसानी से आ जा सकें। अतः विभिन्न प्रकार की शिक्षा सस्याओं, व्यवस्थापकों, पाठ्यक्रमों और स्तरों के बीच कृत्रिम अवरोध और औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच का व्यवधान समाप्त किया जाये और विद्यार्थी प्रारम्भिक स्तर की परम्परागत अनिवार्य शिक्षाकाल को समाप्त किये बिना ही उच्च शिक्षा ग्रहण के लिए स्वतंत्र हों। उन्हें शिक्षा की एक शाखा से दूसरी शाखा में जान की पूरी स्वतंत्रता हो। इस प्रकार की पुनरावर्तक शिक्षा (रिक्रेन्ट एजुकेशन) विद्यालयों और अविद्यालयी शिक्षा के विरोध को समाप्त कर देगी। इसका यह भी अर्थ हुआ कि समस्याओं में प्रवेश पान की बसौटी अनौपचारिक और उदार हो और यह विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और उनके व्यावसायिक भविष्य को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाय उनके स्कूल के प्रमाण-पत्रों और डिप्लोमाओं के आधार पर नहीं।

②

“कॉलेज की शिक्षा में भी मैं जबरदस्त क्रांति कर देना चाहता हूँ। उसे मैं राष्ट्र की जरूरतों से जोड़ दूँगा। यत्र तथा ऐसी ही अन्य कलाकौशल संबंधी निपुणता की कुछ उपाधियाँ होगी। वे भिन्न-भिन्न उद्योगों से संबंध रखेंगी और यही उद्योग अपने लिये आवश्यक विशारदों को तैयार करने का खर्च बरदास्त करेंगे। मसलन, टाटा कंपनी से यह अपेक्षा की जायगी कि वह यत्र विशारदों के लिये एक महाविद्यालय राज्य की देखभाल में चलावे। इसी प्रकार मिलों के लिये आवश्यक विशारद पैदा करनेके लिए एक कॉलेज मिल-मालिकों का संघ चलावे। यही अन्य उद्योग भी करें। व्यापारियों का भी अपना कॉलेज रहे। अब रह जाते हैं साधारण ज्ञान, (आर्ट्स) आयुर्वेद और खेती। साधारण ज्ञान के बितने ही खानगी कॉलेज आज भी स्वाश्रयी हैं ही। आयुर्वेद सबघो महाविद्यालय प्रमाणित औपचारिकों के साथ जोड़ दिये जायेंगे। रहे खेतीके विद्यालय। सो अगर अब इन्हे अपने नामकी लाज रखनी हो, तो इन्हे भी स्वावलंबी बनना ही पड़ेगा। इसलिये राज्य की कॉलेज शिक्षा पर कोई विशेष खर्च करनेकी आवश्यकता नहीं रहेगी।”

—मो. क. गांधी

“शिक्षाके प्रश्न का हल” लेख ॥ उद्धृत

विनोबा जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि " जिस प्रकार भारत आजाद हो जाने के क्षण में पुराने युनियन जैक की जगह आजाद भारत के तिरंगी झंडे में ले ली, एक क्षण के लिये भी पुराना झंडा भारत बर्दाश्त नहीं कर सका उसी तरह भारत के आजाद होते हैं, तुरन्त आजाद भारत को शिक्षा-प्रणालि लागू करके पुराना शिक्षा समाप्त हो जाना चाहिये थी । " शिक्षा पद्धति के परिवर्तन के लिये विनोबाजी का मानस कितना तीव्र था यह झंडे की जो मिसाल उन्होंने दी, उससे जाहिर हो जाता है ।

शिक्षा-सुधार के माछा-ग्राही प्रयोग

नयी तालीम का विचार १९२८ में शुरू हुआ और १९४७ में भारत को आजादी मिली । नौ-दस साल के राष्ट्रीय शिक्षा के प्रयोगों के बावजूद शिक्षा-पद्धति में क्या परिवर्तन चाहिये इसका निर्णय भारतीय सरकार कर नहीं पाई । एक के बाद एक कमिटियों और कमिशनो को नियुक्ति होती गई और ठेर सारे रिपोर्ट प्रकाशित होने लगे । फिर भी गश्म और स्वावलम्बन की आर अग्रसर होने वाली शिक्षाप्रणाली अब २७ वर्षों के बाद भी वही स्थितिपर नहीं दिख रही है ।

इस सारी उधड़तुनकी और दुष्टचक्र की अगर वही जड़ है तो शिक्षा और डिग्रियो का नाता नोबरी में जोड़ा गया यही है । जब तक यह नाता तौड़ नहीं दिया जाना तब तक वही दिशा में शिक्षा का विचार शुरू ही नहीं होगा ।

आखिर यह नई तालीम है क्या चीज ?

नयी तालीम का इतना बड़ा होआ हमारे शिक्षा शास्त्रियो ने बना रखा है कि अब उस नाम के उच्चारण से भी बिड़ और मफरत समाज में हम अनुभव करते हैं । आखिर यह नई तालीम है क्या बला ? मैं जब मेरे खुद के शिक्षण की ओर नजर डालता हूँ तो मेरे ध्यान में आता है कि मुझे विनोबा जी के आश्रम में और विनोबा जी के साम्निध्य में जो शिक्षा मिली वही देरअसल नयी तालीम थी, हालांकि उस समय नयी तालीम शब्द का जन्म भी नहीं हुआ था ।

मेरी शिक्षा-दीक्षा

मैं १४ साल की उम्र में विनोबाजी के आश्रम में दाखिल हुआ । असहयोग के आन्दोलन के कारण, मेरे पिताजी ने १९२० में बकासत छोड़ दी और मैं प्राथमिक चौर्या बला में से ही गव्वारी स्कूल छोड़ दिया । १९२० से १९२६ तक मेरी शिक्षा के लिये पिताजी ने तरह-तरह की व्यवस्था करने देखी लेकिन पता नहीं क्यों मैं वही भी जगह नहीं पाया । विनोबा जी का आश्रम कोई पाठशाला तो थी नहीं । आधा घंटे होती और यन्त्रोद्योग, दो घंटे गृह-न्य (रमाई, चक्कों पौमना आदि) और दूधे समय में अध्ययन, ऐसी दिनचर्या थी । लेकिन मुझे उसी में रम आ गया और

१९२७ से १९३० तक मैं स्वयं जें, कुछ घटा डेढ़ घटा स्वाध्याय करता था उसको अलावा वितावी पढ़ाई की कोई व्यवस्था आश्रम की ओर में नहीं की गई थी। लेकिन विनोबाजी का ध्यान मुझपर बराबर रहता था और शायद वे देखना चाहते थे कि यह लड़का थोड़े दिनों में शरीरश्रम से उठकर चला जाता है या जमरूर स्थिरता से आश्रम जीवन अपनाता है। लगता है कि मैं उनकी परीक्षा में शायद उत्तीर्ण हो गया। इसलिये अचानक एक दिन मुझे बुलाकर कहा कि अब उद्योग का तेरा समय आठ घंटे के बदले चार घंटे रहेगा और चार घंटे अध्ययन के लिये अपेक्षा दिया जायेगा। यह भी कहा कि वे स्वयं मुझे घटा डेढ़ घटा रोज पढ़ायेगे और दोप नमय मैं मुझे अगले दिनकी पढ़ाई की तैयारी पूरी करनी होगी।

पढ़ाई की अनोखी पद्धति

विनोबाजी के पास की मेरी पढ़ाई का प्रारम्भ उनके निजी पत्र-व्यवहार में हुआ। पत्र एक निमित्त मात्र था। लेकिन उनके माध्यम से सुन्दर अक्षर, ह्रस्व-दीर्घ आदि ध्यावरण और भाषाशास्त्र का अभ्यास हो रहा है इसका आभास भी मुझे नहीं हुआ। मुझे लगा वे अपने निजी सचिव की तरह मुझसे काम ले रहे हैं। जब कभी उन्हें प्रवास में जाना होता था वे मुझे साथ ले जाने लगे और उनके भाषणों की रिपोर्ट तैयार करने को मुझसे कहते। मेरी संधार की रिपोर्टें खुद दुरुस्त करते उसकी फिर से सुन्दर प्रतिलिपि बनाने को कहते। यह भाषण किसी अवसर में या पत्रिकामें देनेके लिय नहीं था। ऐसे ही रख दिया जाता था। मेरी रिपोर्टें दुरुस्त करने में उनका खुदका घटा डेढ़ घटा जाता था। कहते थे “नई मूर्ति बनामा आमान है लेकिन बनाई हुई मूर्ति को कम से कम छेड़ने हुए सुन्दर बनाना बहुत ही कुशलता का और परिश्रम का काम है। लेकिन यह सब मैं तेरे अध्ययन की दृष्टि में करता हूँ।” फिर मुझ से मूल रिपोर्ट और संशोधित रिपोर्ट की तुलना करने के लिये कहते और पूछते कि कौन-सा संशोधन कपो दिया गया और उसमें क्या परिवर्तन हुआ यह समझाओ।

संस्कृत और अंग्रेजी की पढ़ाई

इसके अलावा उन्होंने मेरे लिये दो भाषाएँ चुनीं एक संस्कृत और दूसरी अंग्रेजी। संस्कृत के लिये शंकराचार्य का ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य चुना। छोटे छोटे वाक्य क्रियापदों का नम-ने-वम उपयोग; पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष प्रस्तुत करने की अद्भुत शैली। इत्यादि का परिचय कराते और कहते, “देखो संस्कृत कितनी आमान है और कम-से-कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करने की क्षमता उसमें है।” अंग्रेजी के लिये बर्डमर्थ की कविताओं की विताव चुनीं। बर्डमर्थ प्रकृति का रसग्रहण करनेवाला कवि माना गया है। विनोबाजी को गेवसरीअर आदि से भी बर्डमर्थ

आश्रम में मेरे पास तुम लोग जिस ढंग से पढ़े हो उसी ढंग से गोपुरी को वच्चों को पढ़ाना है। इसके लिये अलग ट्रेनिंग की तुम्हें जरूरत नहीं है” मैंने सकोच त्यागकर अपनी सारी शक्ति, बुद्धि, और युक्ति इस गोपुरी विद्यालय के विनाश में लगा दी। पढ़ाते-पढ़ाने की अभ्यासक्रम भी बनाता गया, क्रमिक पुस्तकों में से तथा स्वतंत्र ग्रंथों में से चुनाव करके गद्य-पद्य की योजना बनाई, गणित के लिये पारम्परिक सवाल-जवाब खेती और बताई बनाई के आधार पर स्वतंत्र गणित के सवाल भी तैयार किये। मेरी इच्छा थी कि बाल-मंदिर की पढ़ाई में लेकर मंदिर तक की पढ़ाई की उम्र तक यानी पूरे १२ साल का एक अभ्यासक्रम इस पाठशाला में चलाने चलाने में तैयार कर सकूँ। लेकिन मुझे सिर्फ छ साल का समय ही पाठशाला के लिये मिला पाया, क्योंकि ग्रामसेवा मंडलने नई तालीम को पढ़ाई का अनिवार्य न रखकर ऐच्छिक कर दिया इस कारण, पालवा न अपने बच्चा को बाहर के स्कूलों में भर्ती करा दिया और हमारी पाठशाला बंद हो गई। फिर भी इस पाठशाला में मुझे और मेरे विद्यार्थियों को जो अनुभव भिला वह दोनों का आत्मविवशान बढ़ानेवाला साबित हुआ। नई तालीम के क्षेत्र में मेरा यह प्रत्यक्ष योगदान भले अल्पकालीन रहा हो लेकिन नई तालीम सहो ढंग से चलाने जाय ता यह प्रचलित शिक्षा पद्धति के निःसंदेह बेहतर है इसका पर्याप्त दर्शन और अनुभव मुझ हुआ, यह लाभ सामान्य नहीं कहा जायगा।

अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली की हम नुकताचीनी करते हैं लेकिन उस प्रणाली में विद्यार्थी का जो शैक्षणिक स्तर था वह आज की अपेक्षा वही अधिक था। आज की शिक्षण पद्धति विद्यार्थियों न स्वायत्तत्व, या सक्षम बनाती है, न उसका शैक्षणिक स्तर ही ऊँचा करती है। शिक्षा का सम्बन्ध मौकरीमे न है। और सामान के अकुल से वह मुक्त हो यह माँग शिक्षाशास्त्री बार बार करते आ रहे हैं। लेकिन उन दिगामें बंदम बढानेकी न सामान हिम्मत करता है न शायद आज का उच्च और मध्यम वर्ग हो उनके लिये तैयार है।

दे. ज. हातेकर :

राजस्थान में शिक्षा-सुधार :

शिक्षा-शास्त्र के सर्व-सामान्य सिद्धान्त ध्यान में रखकर शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्धारित कराने हेतु खासकर सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण, परीक्षा पद्धति में सुधार तथा मातृशाला और आरोग्य विषयक शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिये राजस्थान शासन ने शिक्षा मंत्री श्री खेतसिंग की अध्यक्षता में गठारह मान्यवर शिक्षाशास्त्रियों की "शिक्षा की उच्चधिकार समिति" दिनांक २८ जनवरी १९७५ में स्थापित की। इस समितिकी विस्तृत रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित हुआ है।

समितिके राजस्थान की प्रचलित शिक्षा प्रणाली का गहरा अध्ययन किया। राजस्थान के पञ्चवार्षिक योजनागर्भित शिक्षा सम्बन्धी नये सुझाव यदि कार्यान्वित किये जाय तो अर्ध प्रवृत्ति किस तरह और कितना करनी होगी इसका भी समितिके बारीकी से लेखा-जोखा प्रस्तुत किया है। समिति ने अपनी निष्कारित कार्यान्वित कराने हेतु सुझावों का क्रमशः लागू कराने की योजना प्रस्तुत कर व्यावहारिकता का परीक्षण दिया है।

समिति का अध्ययन और शिक्षा विषयक उनकी निष्कारितों छह विभागों में विभाजित है।

१. सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा का संचालन

समिति ने राजस्थान में सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा लागू कराने पर सर्व-प्रथम ध्यान आवर्षित किया है। राजस्थान में १९७३-७४ में ६ से ११ वर्ष उम्र के कुल ३८६ लाख बालक १९३८१ प्राथमरी स्कूलों में और ११ से १४ उम्र के कुल २०५ लाख बालक ४८३७ अपर प्राथमरी स्कूलों में पढ़ते थे। दूसरे शब्दों में इन्हीं उम्र के कुल सन्ध्या के ५३.४ फीसदी बालक प्राथमरी स्कूलों में और २४.४ फी सदी बालक अपर प्राथमरी स्कूलों में पढ़ते थे। भारत शासन की पञ्चवार्षिक योजना के प्रारूप में राजस्थान के लिये ६ से ११ उम्र के बालकों की शिक्षा का लक्ष्य ८६ फीसदी और ११ से १४ उम्र के बालकों की शिक्षा का लक्ष्य ५० फीसदी आया गया है। इस हिसाब से देखा जाय तो राजस्थान की यह लक्ष्य प्राप्त कराने के लिये ६१ करोड़ लागत ४१००० नये अध्यापक नियुक्त करने होंगे। इनके अलावा स्कूल इमारतें, नया सामान, प्रयोगशालाएँ, प्रयास और खेल-रूढ़ के मैदान पर अन्य खर्च करना

पड़ेगा। समिति ने राजस्वान् धामन के आर्थिक खोउ और केन्द्रीय शासन से मिलने-वाली आर्थिक सहायता ध्यान में रखकर अगले पाँच वर्ष में ६ से ११ उम्र के ६२.४ फीसदी और ११ से १४ उम्र के ४४.३ फीसदी बालकों के शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य मर्यादित रखने का कारण समिति ने कहा है कि केन्द्रीय शासन से ८५.८९ लाख रुपया की सहायता के बजने ३२.७९ लाख रुपया की सहायता मिलने-वाली है। उसी प्रकार राज्य शासन के आर्थिक खर्च में भी पर्याप्त मात्रा में धन राशि उपलब्ध नहीं हो सकती। लक्ष्य कम रखने के और भी कई कारण बताये गये हैं। जिसमें पर्याप्त मात्रा में सुयोग्य अध्यापक मिलने की कठनाई का जिक्र किया है। इसलिये जितनी मात्रा में अध्यापक एवं अन्य साधन उपलब्ध हो सकेंगे उतनी ही मात्रा में प्राथमिक शिक्षा का पंचवर्षिक लक्ष्य निर्धारित करना व्यवहार्य माना गया।

राजस्वान् के प्राथमिक शिक्षा के अध्ययन से एक महत्वपूर्ण बात की ओर समिति ने ध्यान आकर्षित किया है। १९६८-६९ वर्ष में राजस्वान् के सभी प्राथमरी स्कूलों के प्रथम बर्षाभ में कुल ६,०२,१७५ बालक दर्ज हुए। लेकिन यही संख्या आगे चलकर १९७२-७३ वर्ष में ५ की बजाय तक २,१४,८२२ रह गया। यानि २८३ फीसदी बालक ५ की बजाय तक पहुँच सका। अर्थात् ७१.७ फीसदी बालक बीच में ही स्कूल छोड़कर गये हैं। इतना बड़ा मात्रा में स्कूल छोड़कर जाने का कारण समिति ने बताया है कि जब कि बालक छह वर्ष का होता है उसे पहली कक्षा में दर्ज किया जाता है, लेकिन अब कि बालक ९-१० साल का हो जाता है, वच्चोरे माँ-बाप उन्हें स्कूल से निकालकर कुछ रोजी कमाने के लिये लगाते हैं। भारत की सर्व सामान्य गरीबी के कारण अक्सर देशांतरों में इस प्रकार की प्रवृत्ति अधिक कार्यरत दिखाई देती है। उन्ही प्रकार सिर्फ बौद्धिक पड़ाई के कारण भी बालकों को स्कूल का आकर्षण नहीं रहता। पड़ाई के साथ औद्योगिक क्रिया-कलापों का सम्बन्ध स्कूल में रहता, तो सम्भव बालकों का स्कूल सम्बन्धी आकर्षण कायम रह सकता। इन सभी बातों पर विचार करके समिति ने स्कूल छोड़कर जानेवाले बालकों के लिये अशक्तानों एवं अनौपचारिक शिक्षा (इनफॉर्मल एग्युकेशन) के चलाये जाने का सुझाव दिया है। सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एवं गतिमान बनाने हेतु समिति का उद्देश्य सुझाव महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। इस तरह के स्कूल उन बालकों के अनुकूल बनाने के लिए सम्भव नामको ३-४ घट चलाये जा सकते हैं। समिति का सुझाव रहा कि इस प्रकार के स्कूल प्रचलित प्राथमरी स्कूल के साथ जोड़ देने चाहिये, ताकि वे ही अध्यापक दोनों प्रकार के स्कूलों में अध्यापन करें। सिर्फ संभव पत्र और पाठ्यक्रम के कालावधि का बटवारा इस तरह करना होगा कि दोनों कार्यक्रम सुचारु रूप से आगे चल सकें। इन सम्बन्ध में समिति की महत्वपूर्ण सिफारिश रही कि नये स्कूलों से आनेवाले

१, ११ एवं १४ वर्ष के बालक विषी भी बशामे अपनी योग्यतानुसार प्रवेश ले सकेंगे। इस तरह ६ स १४ वर्ष के बालक या तो प्रचलित प्राथमिक स्कूला में अथवा अन-वासीन एवं अनौपचारिक स्कूलो में प्रवेश लेकर प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेंगे।

प्राथमिक शिक्षा में कार्यानुभव योजना

समिति ने महसूस किया कि आधुनिक समाज की आवश्यकतामें प्रचलित किताबी शिक्षा पद्धति से परिपूर्ण नहीं हो सकेगी। इसलिये शिक्षा पद्धति में आमूलाग्र परिवर्तन करना आवश्यक है। शिक्षा आयाग की सिफारिशों ने अनुसार प्राथमिक शिक्षा में भाषा तथा प्रारम्भिक गणित पर विशेष ध्यान देना होगा। क्योंकि इन दो विषयों के आधार पर आगे की शिक्षा में बालक प्रगति कर सकेगा। पहली तथा दूसरी कक्षा में स्कूल तथा अपने स्थान के आसपास के वातावरण का अध्ययन तीसरी और चौथी कक्षा में मोशन स्टर्डीज और सामान्य विज्ञान बहा जा सकता है। विशेष रूप से किया जाना चाहिए। इनके अलावा सभी कक्षाओं में स्वागीय आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित हस्तकला जिम्मे द्वारा धानकी के व्यक्तित्व विशेष प्रकट हो सकें गुह करने चाहिये। राजस्थान शासन पाठ्यपुस्तक बोर्ड ने प्राथमिक स्कूला के लिये कार्यानुभव का पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, जिन्मे कि बालक में उद्यमशीलता, त्रिाशीलवृत्ति तथा व्यावहारिक उपयुक्तता की राधन सपरि निर्माण हो सके।

समिति ने प्रथमरी स्कूलों के लिये निम्न कार्यानुभव कार्यक्रम अनिवार्य करा दिया है —

१ व्यक्तिगत आरोग्य एवं स्वच्छता सम्बन्धी क्रियाये।

२ स्कूल की बसा, स्कूल का मैदान और पक्वो कः जगह साफ सुथरी रखकर उस सुशाभित एवं आकर्षित करना।

३ स्कूल के र्मी में सागमरजी, फूलपती एवं फल के पेड लगाकर उत्पादक तथा उपयुर्गी क्रियावत्तःको प्रोत्साहित करना।

४ हस्तकला द्वारा जीवनोपयोगी वस्तुआका निर्माण करना।

इस तरह कार्यानुभव के लिय स्कूल समय का २५ फीसदी समय देने की सिफारिश समिति ने कराकर इस विषय का महत्व बढ़ाया है।

२. अनौपचारिक शिक्षा का सवाल

समिति को ज्ञात हुआ कि ८ से १४ उम्र के बालक तथा १५ स २५ उम्र के युवक जः कभी स्कूल में गय नहीं या गये हो ता बीच में ही स्कूल छोडकर प्राथमिक शिक्षा से वचित हुये, उनकी सख्या इतनी बडी है कि उन्हे शिक्षा के क्षेत्र से टाल नहो सके। वे युवक अगर चल्कर हमारे अनवीक्षन का आधार बनानवाले तथा जनतन्त्र के नागरिक बनन वाले है। उनकी शिक्षा पर जितना ध्यान दिया जाय उतना ही कम

है। इसलिये समिति ने इस वाक्य शुरू में ८ से ११ उम्र के १ लाख और ११ से १४ उम्र के ३ लाख बालकों के प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य तथा १५ से २५ उम्र के १५६ लाख युवकों की शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया और शिक्षा के क्षेत्र में नया अध्याय शुरू किया। इस तरह कुल ४.२६ लाख युवकों को शिक्षा का प्रबल प्रमुखतः प्रचलित प्राथमरी स्कूलों के अध्यापकों के मार्फत कराकर शिक्षापर पड़नेवाला आर्थिक बोझ कम कराने की कोशिश की है। चूंकि इन अध्यापकों को प्रचलित प्राथमरी स्कूल ही की जिम्मेवारी सम्हालते हुये शामका समय नये अनौपचारिक स्कूलों के नियम दना होगा, उन्हें ५० रु प्रतिमाह अतिरिक्त भानघन दिये जानकी शिक्षारिश्ता समिति ने की है। इन स्कूलों के लिये व्यावहारिक पाठ्यक्रम की योजना समिति ने तीन विभागों में प्रस्तुत की। साक्षर ज्ञान एवं प्रारम्भिक गणित के अलावा (१) उत्पादक क्रियाशील पाठ्यक्रम, (२) कृषि तथा घरेलू औजारों की दुस्मर्ती बाधन पाठ्यक्रम और (३) व्यापार व्यवसाय बाधन पाठ्यक्रम की सिफारिशें कराकर शिक्षा की उपयोगिता और आर्थिक विकासक्रम की गतिमानता का बढ़ावा दिया है।

३. उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्यवसायीकरण का सवाल

शिक्षा का उत्पादन क्षेत्र के साथ सम्बन्ध कराने की सिफारिश केन्द्रिय शिक्षा आयोग ने की है और यह सिफारिशें उच्च माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र में लागू करना इसलिये आवश्यक है कि बारह साल की शिक्षा पाकर युवक को आत्म विश्वास के साथ अपने पैरोंपर खड़ा होना चाहिये। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निवसकर युवकों के सामने दो पर्याय रहन चाहिये। पहले पर्याय में उत्पादक क्रियाद्वारा जो हस्तकौशल एवं व्यावसायिक रोजगार घड़े का ज्ञान उसने प्राप्त किया उसने आधार पर अपनी आर्ज कमा बलान में लग जाय। इससे काफी बड़े प्रमाण में युवकों की सरकारी रोजगार घर्ष में लग जायगी। बकारी की समस्या हल कराने में इसने महायत्न मिलेगी। इसी प्रकार आर्थिक विकासक्रम में गतिमानता आयगी। इसलिये उच्च माध्यमिक शिक्षा में भिन्न व्यवसायीका व्यावहारिक ज्ञान देना आवश्यक तथा हिताकारक होगा। दूसरे पर्याय में युवक अपनी रुचि एवं बौद्धिक क्षमता के आधार पर विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर सकेगा। यदि उच्च माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र का योग्य दिशा में व्यवसायीकरण किया जाय, तो आज के युवकों का मनोवैपश्य एवं शिक्षा सम्बन्धी उनकी घोर उदासीनता काफी मात्रा में दूर की जा सकती है। इसी उद्देश से समिति ने माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण कराने पर जार दिया है। और कई प्रकार के नये उदात्तघर्षों का नामनिर्देश किया है।

चूंकि भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि विकास के लिये कृषि औद्योगिक व्यवसायों की नितात आवश्यकता महसूस की जा रही है, इसलिये उच्च माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण महत्वपूर्ण है। समिति ने उच्च माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र में

सबसामान्य शिवा व साथ उत्पादक उद्योगधो को जोड दिया है। जित उद्योगधो वा जिक समितान विया है वे इस प्रकार है—लकडी चमडा प्लस्तीक कनव्हाँस इत्यादि कच्चे मान से पूष वस्तु का उत्पादन करना। कपडा सिलाई कपडा को रगाना, उनर भिन प्रकार के डिजाइन निकालना दरो नवार हाथ रुमल बनाई स्पाही तयार करना चाक स्टक बनाना मधुमक्षी पानन भुर्षोपालन गरालन इत्यादि व्यवसायोको क्रियात्मक गिज्ञा बालकोको मिलेगी।

उसी प्रकार साधकिल पट्टामेक्स सिपर सोइय मरुन इत्यादि उद्युक्त साधनाको दुहस्ती करना मामूला विज्ञत। दुहस्ती मागरप को दुहस्ती रडिओ, ट्रांसास्टर अँपलाकायर इत्यादि आधुनिक साधनोका व्यावहारिक ज्ञान कराया जायगा।

इस तरह उच्च माध्यमिक विद्यालय अथन क्षत्र की आवश्यकतायें तथा कच्चे मालकी सभावनाय ध्यान में रखकर अपना मुविद्या के अनुसार भिन व्यवसायो का प्रत्यन ज्ञान बालको का करावण जिन न कि बालका में क्षरीर परिश्रम के साथ औद्योगिक क्रियाशीलता विकसित हो सके।

४ परीक्षा सबधी सुधार

समितीन प्रचलित परीक्षा पद्धतिमें काफी सुधार करन की आवश्यकता महसूस की। इस बावत राजस्थान शासन के सकडरी एज्युकेशन बोर्डन कई प्रयोगो कि बाद तथा भिन्न समितियो की इस बावत की सिफारिश ध्यान में रखकर परीक्षा पद्धति में सुधार करान की कोशिश की है। समिति न इन अनुभवो के आधार पर निम्न महत्वपूर्ण सिफारिश की ह।

विद्यार्थियो को क्रियाशीलता का तथा बुद्धिकौशलका मूल्यमापन करान के लिय विद्यार्थियो व दननि कौशलका मूल्याकन विद्यालय के अतगत कराना चाहिये। इस विद्यार्थियोका विकासक्रम किस दिशा में हो रहा है इसका लेखाजोखा विद्यालयमें ही तयार हागा। इस तरहका अवगत मूल्याकन वार्षिक परीक्षाफल के साथ देन से विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास का मानचित्र प्राप्त हो सकेगा।

वार्षिक परीक्षा लेखी प्रबटीकन और मुख्याय पद्धति से ली जा सकती है। लेकिन परीक्षा के प्रश्नों का स्वरूप वस्तुनिष्ठ (आवश्यकतायें) रखना आवश्यक होगा। इसी प्रकार पाठ्यक्रमपर आधारित कई प्रकार के समभाव्य प्रश्नो का कोष (क्वेश्चन बैंक) विद्यार्थियोका उपलब्ध कराना आवश्यक ह।

इस तरह परीक्षा दो प्रकार की रहेगी। अतगत मूल्याकन और बाह्य लेखी परीक्षा जिसमें प्रबटीकन एवं मुख्याय परीक्षा जनमुक्त है। दोनों परीक्षाओ का

श्री कुन्दरजी दिवाण :

मूलगामी विद्या :

बुनियादी शिक्षा का बुनियादी विचार होना चाहिए। वृक्ष की जड़ें भूमि के अन्दर गहरी जाती हैं और वही से पोषण प्राप्त कर भूमि के ऊपर शाखा-प्रशाखा तथा पत्तल, पुष्प और फल के रूप में प्रकट होती हैं। वृक्ष के सर्वांगीण विकास के लिए उसकी जड़ों की हिफाजत जिस तरह से सर्वाधिक महत्व रखती है, उसी तरह मनुष्य जीवन के सर्वांगीण विकास में उसकी शिक्षा।

जिस देश की शिक्षा जितने अक्ष में स्वतन्त्र, मूलगामी, सर्वांगीण और सतुलित होगी उतने ही अक्ष में वह देश सुखी होगा। सभी भौतिक समृद्धि का और आन्तरिक सुख-शान्ति का आधार सच्ची शिक्षा ही है। आज व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और समस्त राष्ट्र समूह जो भी और जितना कुछ कष्ट भोग रहा है उसके मूल में सच्ची शिक्षा का अभाव ही है। इसलिए हमारा सर्वाधिक प्रयास शिक्षा के लिए होना चाहिए और पर्याप्त धन उसी पर खर्च होना चाहिए।

“मा विद्या या विमुक्तये” इस औपनिषदिक वचन में शिक्षा का मूल उद्देश्य घोषित किया गया है। सच्ची शिक्षा से मनुष्य की आत्मा सब प्रकार के बंधनों से, भयों से, अभावों से, प्रभावों से मुक्त हो जाना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक शिक्षा पूरी नहीं होती। यह जीवन-विद्या है जिसकी अक्षरूप सभी छोटी मोटी शिक्षाएँ हैं—पूर्व बुनियादी, बुनियादी और उत्तर बुनियादी शिक्षा।

आयु की अवस्था के अनुसार पाठ्यक्रम की रचना होनी चाहिए। पूर्व बुनियादी में सामान्यतया २५० से ५ वर्ष की आयु वाले बालकों को शिक्षा दी जाती है। इस में बालकों का अपने शरीर का, उसके अंगों का, उनकी शक्तियों का ज्ञान-भान और उपयोग करना खेल-खेल में सिखाया जाता है। वाङ्मय-विज्ञान के लिए बड़े बड़े गीत सिखाए जाते हैं। सफाई सदाचार की नींव इसी अवस्था में डालनी होती है। इस अवस्था में शुद्ध आचार, शुद्ध विचार और शुद्ध उच्चार बहुत प्रेमपूर्वक और प्रयत्न पूर्वक न सिखाया जान के कारण आग की आयु में बहुत सारे लोग द्विपाद पशु की अवस्था में मिलते हैं। वे स्वयं मदगी में जीते हैं और औरों को मदगी से परेशान करते रहते हैं। आज क्या गाँव और क्या शहर सभी बढ़ती मदगी के विशाल नरक बने हुए हैं। इसका उपाय केवल शिक्षा और शिक्षा ही है। अमर वाणी का भी इसी तरह बचपन से प्रसार होना है। बालकों को अच्छे वचन, सभी धर्मों का उत्तमोत्तम वचन मातृभाषा में रटाने चाहिये। बचपन में जो कठस्थ होता है वही बूढ़ापे में याद रहता है और बहुत सारे लोग उसे गुनगुनाते पाए जाते हैं। हमारे बहनों ने अपने आखिरी दिनों में “आई थोर तुझे उपकार” यह पहली दूसरी वृद्धा में कठस्थ किया हुआ पद्य गुनगुनाते थे। तो पंडित धर्मानन्द कोसवी स्वयं बूढ़ होकर भी तुकाराम

के भजन बोला करते थे। दूसरे हमारे एक बड़े रिश्तेदार पायल होकर भी बोला करते थे। इसका कारण बचपन का रटन ही है। उन बच्चा को उत्तमोत्तम बचन ही कठम्य कराना चाहिये न कि कोई आलस फालस पद्य। देह और इन्द्रियाँ अर्थात् वाह्यकरण, अन्तःकरण और अन्तरात्मा कुल मिलाकर आत्मनस्त्व है। यह मनुष्य जीवन की त्रिवेणी है। इन तीनों का और सन्तुलित समग्र विकास ज़िम्मे म होता है वही मच्छी शिक्षा है। उसके पूर्व बुनियादी, बुनियादी और उत्तर बुनियादी ऐसे तीन विभाग किए गए हैं। पूर्व बुनियादी में २-५० से ५ वर्ष के शिशु, बुनियादी में ६ से १० वर्ष के बालक और उत्तर बुनियादी में ११ से १५ वर्ष के कुमार शिक्षा पाएँगे। इस एक तप माने १२ वर्ष के अध्ययन से जैसे कि उल्लिखित में कहा है मुखा छात्र (या छात्रा) "आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठ" होगा। पूर्ण आद्यात्मन दृढतायुक्त और समर्थ होगा। जो भी कार्य वह चुनगा उसे पूरा करने में वह समर्थ होगा। "तस्य इयं पृथिवी वितन्म्य पूर्णाद्यात्"। उसे यह सारा समस्त ज्ञान से भरा दिखाई देगा। अर्थात् सब ठोस। वह ज्ञान समेटना खला जाएगा।

जीवन की यात्रा में आवश्यक न्यूनतम पाठ्य सामग्री से सम्पन्न करा देना होता है। उसे भाषा, गणित, नागरिकशास्त्र, सामाजिक इतिहास और भूगोल तथा खेलकूद और कसरत आदि का आवश्यक अभ्यास कराया जाएगा, जिस से वह जीवन का कोई भी काम ज्ञानपूर्वक और कुशलता से कर सरेगा। दुनिया भर की जानकारी का बाँझ उस पर लादना नहीं है, उसे तो सबल अपने का आन लेना है। उसे आत्म-शक्ति का ज्ञान हो जाय तो वह उसके द्वारा अपना जा भी अभिलाषित है उसे प्राप्त करने में समर्थ होगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी पुरुषार्थ हासिल कर सकेगा।

उत्तर बुनियादी में उसे अपना हवि का या काम का कोई एक धन्दा या उद्योग या सेवा कहिए चुन लेना है। उसको औद्योगिक (विमॉरॉटिकन) और प्रायोगिक (प्रैक्टिकल) पुरो शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर लेनी है—द्वितीयो उस अवधि में और अवस्था में प्राप्त को जा सकती है। उसके बाद तो वह उसमें सारा जीवन हो सगा द सकती है और पूर्णता से अधिकपूर्णता को प्राप्त हो सकता है।

गीता का वचन है—“सर्वे कर्माणि खलु प्राप्य ज्ञाने परिसमाप्यते।” अर्थात् हमारे सभी क्रिया कलापों की अन्तिम परिणति ज्ञान में होती है। समस्त क्रिया-कलाप अक्रिय आत्म स्वरूप में समाप्त हो जाते हैं। यह दार्शनिक तत्त्व है। परन्तु शिक्षा-दर्शन में सभी ज्ञान की परिणति कर्म में होती है। ज्ञान हुआ कि अति उच्च होता है, तो उस ज्ञान का फल होगा जब उच्चता की आवश्यकता होगी तब उसका सेवन करना और जब उसकी आवश्यकता न हो तब उसने दूर रहना। ज्ञान हुआ कि यह सारा ससार मिथ्या है तो उसी क्षण से उस से विरक्ति हो जाएगी। ज्ञान का यही फल है। अर्थात् प्रवृत्ति या निवृत्ति दोनों ही कर्म हैं और वे ज्ञान से ही होते हैं। सच्चा ज्ञान सम्यक् क्रिया का कारक है और शिक्षा का यही कार्य है, यही बुनियाद है।

भी बढ़ता जायगा। यही स्थिति बालक के मन की भी होती है। और आप लग उसके चित्त पर जो सस्कार करेंगे, वे सस्कार दीर्घ काल तक कायम रहेंगे। इतना ही नहीं, बल्कि अधिक प्रबल रूप से कायम रहेंगे। आपन वाक्-शोभा का घाव क्षणिक नहीं रहगा, बरन उसका जहर बालक के मन में पठगा, जहाँ पेड़ का पीड़ पर बिया हुआ घाव तो उसकी छाल पर ही रह जाता है। जिन बालकों को भविष्य के नागरिक बनना है, उनके निर्माण में इतना बड़ा हित्सा सेन का भाग्य कोई माधारण नहीं है। लेकिन यह भाग्य भी है और साथ में जिम्मेवारी भी। यह जिम्मेवारी अगर आप नुसार रूप से पूरी कर सकते हैं। आपका घघा दूसरे किसी भी घघ की अपेक्षा अधिक पवित्र बनना चाहता है।

शिक्षक में भी प्रचलित साम्राज्य के शिक्षकों का जिम्मेवारी दबम भारी है। माध्यमिक शालाओं के बोर्ड कुछ बड़े उम्र में पाठशाला में पहुँचते हैं। कालन के विद्यार्थी और विद्यार्थिनियाँ तो प्रफुल्लित के शिक्षण और सम्भारों से अछूत रहने का ह्रा प्रयत्न करते हैं अथवा अछूत रह जाते हैं। किन्तु प्राथमिक शाला का शिक्षक ही अपन बालक पर अधिक से अधिक सस्कार करता है।

साम्प्रदायिक न बनिए

मैं चाहता हूँ कि ये सस्कार सुसस्कार हों। हाँ सुसस्कार वदपि न हों। दरअसल बात कभी नहीं है और आपस खाम रहने का जहर तो भी नहीं है। परन्तु आज दस में जो बातावरण फैल रहा है उसका लिहाज सजासन कहने की बात भी खास कहने का हो सकती है। आज जहाँ-तहाँ बीमा जहर फैल रहा है वगा की होली घघक रही है। एसी हात में सम्भव है कि आपका चित्त में उस चक्कर में पड़ जाय और आपका मन में भी जहर फैल जाय। परन्तु थड़ा का कसौटी एक अवसरपर ही होती है। अगर एक विकट प्रसंग आव ही नही, तो थड़ा की कसौटी नहीं होगी। आप अगर साम्प्रदायिक बनने तो अपन व्यवसाय की पवित्रता का बलुपित करेंगे, यही मैं आपसे कहने आया हूँ। दूसरे व्यवसायों के लिये साम्प्रदायिक बनना सम्भवनीय है, लेकिन आपकी तो गाड़ी ही नहीं चलेगी। क्या शिक्षण दन समय आप यह विचार करगे कि अमुक विद्यार्थी हिंदू है या फलाना मुसलमान है, अमुक का ज्यादा शिक्षण दना चाहिये फलानका कम दना चाहिये कुछ शिक्षक मन्द विद्याधियाफी सरफ अधिक ध्यान दत पाय गये हैं। परन्तु विद्यार्थी के कर्म का विचार करनेबाना तो उनका शिक्षक नहीं बरन बुद्धिम होगा। और साम्प्रदायिक का अन्त वहाँ होगा, इसका भी आपको ख्याल है। साम्प्रदायिक बनने के बाद ब्रह्मण शत्रिय वैश्य, ब्रूह, हरिजन वगैरा कदा को भी आपका मन स्पर्श करके लगेगा और आपका सारा चित्त-जवन कभी जहर से दूषित हो जायगा।

सब एक ही पिता की सन्तान

हिंदू और मुसलमान एक-दूसरे के विरोधी या दुश्मन हैं, इस भावना को आपन अपन दिल में भूल कर भी न्यून दिया है, तो उस निताजली दना निम्न

“अपने इस आदर्श का व्यापक प्रचार करने के लिये आपको तो मानव-समाज के उस हिस्से का विचार करना पड़ेगा, जिसका आज आम तौर पर ज्यादा विचार नहीं होता, जिस तरह की बीरता आप लोग चाहते हैं, वह स्वभावतः विरले ही मनुष्यों में पायी जाती है। और जिन्हें अन्दर पहने से न हा, उनके अन्दर लाठी नहीं आ सकती। इन आदर्श की पूर्ति के लिए दीर्घकाल तक नैतिक तालीम की जरूरत रहती है, शान्ति के लिये शिक्षण की आवश्यकता है, नास्तिक व्यक्ति में नैतिक आस्था-रहित, सामाजिक तत्वों का मिचन हो, जिससे मानवता के मिशन—अहिंसक समाज—के निर्माण की सामग्री प्रयुक्त हो।”

“इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप नानाशु से दो बानका का जलने हाथों में लेंगे और उनके अन्दर भावों का नैतिक बनन का जल सामान मोजू, १, उसे गहना धार कर दें, तो शायद आप ऐसी मनुष्यता का निर्माण कर सकेंगे जिसे कि अहिंसक-सत्य के बहिष्कार का, युद्ध विरोध का उद्देश्य देन का, उन बातों का मनमाने की जरूरत हो नहीं रहेगी। कारण उनका स्वभाव ही ऐसा बन जायगा कि युद्ध में भाग लेने के लिये जिस अघमता और दुष्टता की आवश्यकता होती है, उसके खिलाफ उनका रोम रोम विद्रोह करेगा।” सत्ययून और अहिंसक-संस्कृत शिक्षण

यह सब है कि आज इससे उलटा गया वह रही है। आज पाठशालाओं में जो इतिहास पढ़ाया जाता है वह कृपित राजनीति का गूँथ होना है। ओर तो और, विज्ञान और गणित भी इसी रंग में रंग हुए होते हैं। पर इनमें आश्चर्य नहीं है। उन लोगों की हिंसक गमाज का ही निर्माण करना है, न कि अहिंसक। ओर हिंसा और सत्य के बीच सी योजनी का अन्तर है। इसलिए उनके शिक्षण में भी अन्तर है। हमें तो आज से ही अहिंसक समाज के लिये तालीम देनी है। इनमें हमारा शिक्षण भी सत्ययून और अहिंसक संस्कृत हावा। मानव बनाओ

आपको बालका का यह निबाना हावा कि उन्हें मनुष्य से देना बनना है, पशु नहीं। मुझ से कुछ शिक्षक पूछने के कि “इतिहास किस तरह सिखाया जाय ? उसमें तो औरगजेव का वर्णन से भी टप्पा छडा हो जाता है।” मैं तो विनम्र-पूर्वक कहना चाहता हूँ कि अगर आप बसपाउ-रहित होकर इतिहास सिखायेंगे टप्पा होने की सम्भावना नहीं रहेगी। अगर औरगजेव या तो अकबर भी था और अगर हैदर या तो टोपू भी तो था ही। नडाइयाँ केवल हिन्दू-मुसलमानों के ही बीच नहीं होती। प्रोटैस्टेंट और कैथोलिकों में तथा मुसलमान और ईसाइयों में भी खूँवार लडाइयाँ हुई हैं। परन्तु इतिहास में से पाठ यहो सीखना है कि उस जगली पन में से हमें मनुष्य बनना है। अपने दिल में अहिंसा हो, कदम हो, तो विद्याथियों के दिनों में सारी घटना के विषय में आप उद्देग और धृया उत्पन्न कर सकेंगे। इस प्रकार मनुष्य मनुष्यता से गिर कर पशु बन जाता है, इसका अच्छा पाठ आप लडकों को सिखा सकते हैं।

अब एक आखिरी बात पर आता हूँ। जिसक ने साम्प्रदायिकता को अगर सम्पूर्ण रूप से तिलाजलि दे दी हो, तो 'सर्व धर्म समानत्व' के विकास का उसे प्रयत्न करना चाहिये। हमारे में से कितने परधर्मों ने ताबो का अध्ययन करते हैं? दक्षिण भारत की एक हिन्दू शाळा में विद्यार्थियों के सामने भाषण देते हुये गार्धीजी ने उनसे पूछा था, "तुम लोगों में से कितनों ने गीता पढ़ी है? चार पाँच सौ विद्यार्थियों में से सिर्फ एक ने हाथ उठाया। जिसकी से यह सवाल पूछने की अविवेक गार्धीजी ने नहीं की। यहाँ भी मैं आपसे यह पूछने की गुस्ताखी नहीं करूँगा कि आप लोगों में से कितना ने कुरान-शरीफ पढ़ा है? इस्लाम के बारे में हमारी कैंसी कैंसी विचित्र कल्पनाएँ होती हैं, उनका उल्लेख यहाँ नहीं करूँगा। लेकिन ये सभी कल्पनाएँ अज्ञान मूलक हैं। कुरान शरीफ पढ़ने के तिये रुझन न ह, ता एक छोटी सी पुस्तक पढ़ने को क्यों? एडविन अर्नॉल्ड की कुरान शरीफ की आस्ती के आधार पर पुस्तक का नाम "प्लस आफ फेथ" है। कोई हिन्दू दानाभाष्य की सूक्तियों की भासा बनाम त। एक सौ आठ सप्ता की मासा गूँधी है। इसी एडविन अर्नॉल्ड ने भगवत गीता "साग सेस्ले-शियल" के नाम से अंग्रेजी में शास्त्रि को है। बुद्ध भगवान की कथा "लाइट आफ एशिया" में वर्णन की है और ईसा की जन्म कथा का वर्णन "लाइट आफ द वर्ल्ड" में किया है। क्या ही अच्छ हो, अगर हम सभी उसके जैसा सब धर्म सम भाव धिक्कित कर सकें।

कुछ सूचनाएँ

मैंने मूलतत्त्वा की बात कह ली। मेरा आपसे निवेदन है कि आपके विचार भिन्न दिशाने प्रवर्तित होते हो, तो भी आप का कुछ मैंने कहा है, उस पर विचार करें। अब थोड़ी सी सूचनाएँ करता हूँ। हिन्दुओं का उद्देश्य कर के कहता हूँ। "आप हिन्दू शिक्षकों को अपने घर नकला देते हैं, चाय पीने बुलाते हैं, भोजन का निमंत्रण देते हैं, कभी कभी मुसलमान शिक्षक का भी बुलाते हैं? उसके सपकाँ काँजिए, सबके धर्म की बात सीढ़िय, अपन धर्म की बातें उसे सुनाइए। विद्यार्थियों के साथ कितना सम्पर्क रखते हैं? हमारे जमाने में शिक्षक विद्यार्थियों को अपने घर बुलाकर मुफ्त में पढ़ाते थे। दीवान् मास्टर सात्व मरे शिक्षक थे। इसलिये मैं जानता हूँ कि उनके घर। इस तरह के कई विद्यार्थी जाया करते थे। मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुसलमान विद्यार्थियों का इस तरह कभी बुलाते हैं। मुसलमान विद्यार्थियों को मुफ्त पढ़ाने के लिए घर पर क्यों नहीं बुलाते? उनमें आप कितना भी प्रेम योग्य अपना पक्ष मीठा हो होगा।

दिसावा घमा पवित्र घन्था है और आज की दिक्कत परिस्थिति में उनके सामने बड़ा भारी बतव्य है। उस बतव्य को सुना कर वे भी अगर मौजूदा बहाव के साथ बहते जायेंगे, तो अपने धर्म की प्रतिष्ठा खो बैठेंगे। दरिया में सभी आग, बुझा कौन रखेगा? नरक ही बरजा हो जाय, तो उसे नरकजल से न बनायेगा?

हम केवल व्यापारिक संस्थान ही नहीं हैं

आज के गतिशील संसार में कोई भी उद्योग
समाज की आवश्यकताओं की अग्रहेलना नहीं
कर सकता, क्योंकि सामाजिक उत्तरदायित्व
व्यापार का आवश्यक अंग बन गया है।

इण्डिया कारबन लिमिटेड

केल्साइन्ड पेट्रोलियम कोक के निर्माता

नूनमाटी, गोहाटी-781020

शारदा शुगर अँड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पालिया, जि. खेरी (उत्तर प्रदेश)

सफेद दानेदार शक्कर निर्माता

प्रशोधन कार्यालय

51 महात्मा गांधी मार्ग

बंबई 400 023

टेलिफोन 255721

टेलिग्राम 'श्री'

टेलिक्स 011-2563

**KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES
ONWARD MARCH DURING 17 YEARS PERIOD
FROM 1955-56 TO 1971-72**

	1955-56			1971-72		
	Khadi Village Total			Khadi Village Total		
	Industries			Industries		
Production (Rs crores)	5.54	10.93	16.47	27.70	93.69	121.39
Employment (Lakhs)	6.58	3.01	9.59	9.63	8.38	18.01
(Part time & full time)						
Wages (Rs crores)	3.32	3.60	6.92	15.52	16.20	31.82

- * Khadi production increased by five times
- * Production in village industries increased by about eight and a half times
- * Employment increased by nearly one and a half times in khadi and over two and a half times in village industries.
- * Distribution of wages in both khadi and village industries by over four and a half times

In The Service Of National Economy
Khadi And Village Industries Commission
Irvi Road Vile Parle (West), BOMBAY-56

मेसर्स उदयपुर सीमेंट वर्क्स की शुभ कामनायें

(हिन्दुस्थान शुगर मिल्स लिमिटेड का विभाग)

उच्च श्रेणी का "शक्ति" छाप पोर्टलैंड सीमेंट जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर सब तरह के नवनिर्माण कार्य के मजबूती तथा विश्वासार्हता के साथ किया जाता है।

फॅक्टरी, व्यवस्थापकीय एवं विक्री कार्यालय—

पो ऑ' वजाजनगर (सि एफ ए)

दाबोक के नजदीक

जि उदयपुर (राजस्थान)

फोन दाबोक 36 और 37

उदयपुर 2606

शहर कार्यालय

60 नया पतपुरा

उदयपुर 313001

फोन 449

ग्राम 'श्री' उदयपुर

संविधान की २५ वीं जयन्ती के अवसर पर आइए, हम चौकस रहें

अपने संविधान द्वारा हमने अपने लिये एक विशेष रास्ता जीवन पद्धति चुना है। यह विशेष रास्ता है संसदीय लोकतंत्र, जिसके द्वारा हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त कर सकते हैं।

हमारे कुछ लोग, जो इसे पसन्द नहीं करते, इसे नुकसान पहुँचाने में जुटे हैं। वे नहीं चाहते कि इस रास्ते पर चलकर हम अपने लक्ष्य प्राप्त करें। उनकी जिन्दगी का रास्ता दूसरा है। वे बिघटन, तोड़-फोड़, बेवुनियाद खबनामी और अस्थिरता पर विश्वास करते हैं।

हमें ऐसे लोगों से चौकस रहना चाहिये। तभी हम लोकतंत्र और स्वतंत्रता की रक्षा कर सकेंगे।

संविधान की रक्षा कीजिये।

शिक्षा मंडल द्वारा संचालित

**गो. से. अर्थ वाणिज्य महाविद्यालय,
नागपुर**

हिन्दी, मराठी, अंग्रेजी—इन तीनों भाषाओंमें पदवी एवं
पदव्युत्तर पढ़ाई करनेवाला नागपुर विश्वविद्यापीठ में
एकमेव कॉलिज, जिसका

त्रय दशाब्दि महोत्सव

भारत के राष्ट्रपति

श्री फखरुद्दीन अली अहमद

की अध्यक्षता में

**दि. १४ सितम्बर, १९७५ को नागपुर में
सम्पन्न हो रहा है ।**

इस कॉलिज के सभी आजी एवं माजी विद्यार्थी
सानन्द आमन्त्रित हैं ।

मिलखीराम तोखी

प्राचार्य,

गो से अर्थ वाणिज्य महाविद्यालय,
नागपुर

शिक्षा मंडल वर्धा द्वारा संचालित

**मो. से, अर्थ वाणिज्य महाविद्यालय
जबलपुर (म. प्र.)**

हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम द्वारा पदवी एवं पदव्युत्तर
पढ़ाई करनेवाला जबलपुर विश्वविद्यापीठ में
मान्यता प्राप्त कॉलिज, जिसका

रौप्य महोत्सव

भारत के उपराष्ट्रपति

श्री बी. डी. जती

की अध्यक्षता में

दि. ९ नवम्बर, १९७५ को जबलपुर में
सम्पन्न होने जा रहा है।

इस कॉलिज के सभी आजी एवं माजी विद्यार्थी
सानन्द आमन्त्रित हैं।

डॉ. सोहनलास गुप्ता

प्राचार्य,

मो से अर्थ वाणिज्य महाविद्यालय,
जबलपुर

"If thy aim be great and thy means small, Still Act, for by action alone these can increase Thee"

—Shri Aurobindo

Assam Carbon products Limited
Calcutta--Gauhati--New Delhi.

"यदि आपका ध्येय बड़ा है, और आपके साधन छोटे हैं, तो भी कार्यरत रहो, क्योंकि कार्य करते रहनेसे ही वे आपको समृद्धि प्रदान करेंगे।"

—श्री अरविन्द

आसाम कार्बन प्राडक्ट्स लिमिटेड
कलकत्ता - गोहाटी - न्यू देहली

सम्पादक—मण्डल :

श्री श्रीमन्नारायण—प्रधान सम्पादक
श्री बशीधर श्रीवास्तव
आचार्य राममूर्ति

वर्ष १
अंक

अनुक्रम

हमारा दृष्टिकोण

४९

‘नई तालीम’ जन्म से मृत्यु तक

५५ गांधीजी

युनियादी शिक्षा की तीन युनियाएँ

५८ विनोबा

शिक्षा और राष्ट्र निर्माण

६७ श्रीमन्नारायण

हरिजनों की समस्याएँ

७२ श्री शैवेन्द्रकुमार

नई तालीम का नवीन पाठ्यक्रम

७६ बन्नुमाई पटेल

Report

Conference of Heads of
Department of Education
at Sevagram

92

अक्टूबर—नवम्बर, '७५

- ‘नयी तालीम’ का वर्ष अगस्त से प्रारम्भ होगा है।
- ‘नयी तालीम’ का वार्षिक मुक्त धारह रुपये हैं और एक अंक का मूल्य २ रु है।
- पत्र-व्यवहार करते समय प्राहक अपनी सच्चा सिधता न भूलें।
- ‘नयी तालीम’ में व्यवस्था विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है।

श्री प्रभाकरजी द्वारा अ या नयी तालीम .मिति सेवग्राम के लिए प्रकाशित और
राष्ट्रभाषा प्रेस, बर्मा में मुद्रित

हमारा दृष्टिकोण

मध्य निषेध का बारह सूत्री कार्यक्रम

गांधी-जयंती की पूर्व-संध्या के अवसर पर भारत सरकार ने देश भर में मध्य निषेध नीति को लागू करने की दृष्टि से बारह-सूत्री कार्यक्रम घोषित किया, उसका सर्वत्र स्वागत होना स्वाभाविक है। भारत में मध्य-निषेध आन्दोलन के इतिहास में पहली बार ही केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने इस विषय पर विशेष ध्यान दिया और राष्ट्रपिता महारमा गांधी की अपेक्षाओंको पूरा करनेका सबल वाहिर किया। विज्ञप्ति में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह बारह सूत्री कार्यक्रम भारत में सम्पूर्ण मध्य-निषेध लागू करनेकी दिशा में पहला कदम है। सघीष मन्त्रिमण्डल ने एक उपसमिति भी गठित की है, जो सभी राज्यों में शराब-बन्दी के क्रमिक कार्यक्रम की योजना शीघ्र तैयार करेगी।

वर्ष : २४

अंक : २

ऋषि विनोबा ने कुछ समय पहले हमें मौन की अवधि में ही अपने हाथ से लिखकर दिया था "अनुशासन पर्व में शराब-बन्दी अत्यन्त आवश्यक है--अनुशासन के लिए।" हमने पूज्य विनोबाजी का यह सन्देश प्रधान-मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी को लिख भेजा और आप्रह किया कि गांधी जयंती के दृभ दिन पर मध्य निषेध के एक न्यूनतम प्रोग्राम की घोषणा अवश्य हो जानी चाहिए। इस दृष्टिसे तारीख

नयी तालीम : अगस्त-सितम्बर '७५'

राजि० सं० WDA/1

लाइसेंस नं० ५

हिन्दुस्तान शुगर-मिल्स लिमिटेड

गोलामोकर्णनाथ

जि. खेरी (उत्तर प्रदेश)

सफेद घानेदार शक्कर, विसुद्ध डिनेचर्ड रिफ्ट,

असोर्ल्यूट अल्कोहल, औद्योगिक अल्कोहल

तथा

'गोसा' कन्फेक्शनरी

के

निर्माता

पञ्जीयन कार्यालय—

51 महात्मा गांधी मार्ग

बम्बई 400023

टेलीफोन 255721

टेलीक्स 011-2563

टेलिग्राम : 'श्री' ।

फेअर ट्रेड प्रॉक्टीसेस असोसियेशन के सेंबर

भुवन : इन्टरनेट सॉल्यूट, राष्ट्रीय सेवा, नयी

नयी तालीम

‘नई तालीम’ : जन्म से मृत्यु तक
बुनियादी शिक्षा की तीन बुनियादें
शिक्षा और राष्ट्र-निर्माण
हरिजनों की समस्याएँ

अखिल भारत नयी तालीम समिति

सेवाधाय

३० सितम्बर को केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल की एक खास बैठक रखी गई, जिसमें बारह-सूत्री कार्यक्रम स्वीकार किया गया। हमने तो दस-सूत्री कार्यक्रम ही सुझाया था। किन्तु उसमें दो और मुद्दे जोड़े गए—एक तो यह कि देश में मद्य निषेध का योग्य वातावरण निर्माण करने के लिए नेतागण उदाहरण पेश करें, और दूसरा कि अब राज्यों में नए शराब के कारखाने न खोले जाएँ। ये दोनों ही मुद्दे महत्व के हैं और हमें खुशी है कि केन्द्रीय सरकार ने इस ओर इतनी गहराई से विचार किया। प्रधान-मन्त्रीजी ने शराब बन्दी के काम में पूरी दिलचस्पी ली है इसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। हमने उन्हें यह भी सुझाया है कि बारह-सूत्री कार्यक्रम द्वारा देश में जो अनुकूल वातावरण बना है, उसका लाभ उठाकर भारत भरमें सम्पूर्ण मशाबन्दी का कार्यक्रम पचासी पचवर्षीय योजना के अन्त तक अवश्य पूरा हो जाना चाहिए।

किन्तु हमें यह देखकर दुःख होता है कि विभिन्न राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में मध्य निषेध लागू करने के बारे में गम्भीरता से विचार नहीं कर रही हैं। वे बार बार यही इशारा करती हैं कि शराब बंदी के कारण जो आर्थिक घाटा होगा, उसकी पूर्ति काफी मात्रा में केन्द्रीय सरकार द्वारा कर दी जानी चाहिए। यह कहा जा रहा है कि मद्य-निषेध की वजह से सभी राज्यों की लगभग ३५० करोड़ रुपये का वार्षिक नुकसान होगा। किन्तु राज्य सरकारें यह भूल जाती हैं कि शराब पिलाने की आमदनी का जब शासन को एक रुपये प्राप्त होता है तब गरीब जनता के तीन या चार रुपये बर्बाद हो जाते हैं। हम यह भी भूल जाते हैं कि शराब पीने से नुकसान ही नुकसान है और घन के माध्य जनता का शारीरिक, मानसिक और नैतिक स्वास्थ्य भी मिट्टी में मिल जाता है।

यह अक्सर कहा जाता है कि मद्य निषेध की वजह से गैर-कानूनी शराब बड़े पैमाने पर बनने लगती है। लेकिन यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जिस राज्यों में मद्य-निषेध नहीं है, वहाँ भी गैर-कानूनी भट्टियाँ बड़ी संख्यामें पाई जाती हैं। गैर-कानूनी शराब बनने

व पीने के आँवड़े भी बहुत बढा-चढाकर दिए जाते हैं । विभिन्न जाँच-रिपोर्टों ने यही राय दी है कि शराब-बन्दी के क्षेत्रों में लगभग १५ से २० फीसदी लोग अवैध शराब पीते रहते हैं । इस तरह कम-से कम ८० फीसदी लोग तो इस हानिकारक बुराई से बच ही जाते हैं । शेष २० फीसदी लोगों को शिक्षण और प्रचार द्वारा इस बुराई से दूर रहने के लिए समझाया जा सकता है ।

हाल ही में हम ने कुछ शिक्षण संस्थाओं द्वारा जो सर्वेक्षण कराया, उससे ज्ञात हुआ कि लगभग ५० फीसदी लोग तो शीबिया डग से ही मद्यपान करते हैं । कानून द्वारा निषेध हो जाने पर वे इस आदत को आसानी से छोड़ देते हैं । करीब २५ फीसदी लोग पीनके यादी हो जाते हैं, लेकिन शराब के बिलकुल यशमें नहीं हो जाते । ऐसे लोगों को भी इस रोग में बचाया जा सकता है । किन्तु २५ फीसदी लोग शराब के नशे में इतने चूर हो जाते हैं कि एक प्रकार से शराब उन्हें पीने लगती है । इस तरह के व्यक्तियोंको मद्य निषेध होने पर भी सरकार की ओर से सीधे परमिट मिल जाने चाहिए, ताकि वे झर-उधर से गैर-कानूनी शराब प्राप्त करने की कोशिश न करें । यदि इन पिपकड़ लोगों की निश्चित मात्रा में शराब देने की योग्य व्यवस्था कर दी जाय तो फिर गैर-कानूनी शराब बनना बहुत कम हो जाएगा । हाँ, फिर भी यदि कोई अवैध शराब बनाने की कोशिश करता है, तो उस शासन की ओर से बहुत बड़ी सजा दी जानी चाहिए ।

हमने यह कई बार दोहराया है कि देश में सम्पूर्ण मद्य-निषेध का कार्यक्रम तभी सफल हो सकता है, जब एक ओर सरकारी नियमों का बड़ाई से पालन कराया जाय, और दूसरी ओर रचनात्मक और शिक्षण संस्थाओं द्वारा व्यापक जन शिक्षण का आयोजन हो । केवल सरकारी कानूनोंसे या सिर्फ समझान बुझान से यह योजना सफल न हो सकेगी । कड़ा शासन और व्यापक शिक्षण—दोनों ही साथ-साथ चलने चाहिये ।

हम आशा करते हैं कि मद्य-निषेध सम्बन्धी वारह-सूत्री कार्यक्रम को उचित हमसे कार्यान्वित कराने के लिये और बादमें देशव्यापी सम्पूर्ण मद्य-निषेध योजना को लागू कराने की दिशा में सभी रचनात्मक कार्यकर्ता और शिक्षण-संस्थायें शासनको अपना पूरा सहयोग देंगी।

अस्पृश्यताका उन्मूलन .

केन्द्रीय गांधी स्मारक निधि की ओर से ११, १२, और १३ अक्टूबर को मयी दिल्ली में 'हरिजनों की समस्याओं' पर एक राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी का आयोजन विधा गया था। उसमें देश की रचनात्मक संस्थाओं के चुने हुए लगभग ३० वरिष्ठ प्रतिनिधियोंने भाग लिया। इनके अलावा कई संसद-सदस्यो, सरकारी अफसरों और शिक्षा-शास्त्रियोंने भी इस संगोष्ठी में हिस्सा लिया। उसका उद्घाटन केन्द्रीय कृषि-मन्त्री श्री जगजीवनरामजी ने विधा और समापन-भाषण केन्द्रीय गृह-मन्त्री श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने दिया। तीन दिन के विचार-विमर्श के पश्चात् इस सेमिनार ने जो कार्यक्रम तैयार किया, उसकी जानकारी इसी अंक में अन्यत्र दी गई है।

यह सचमुच बहुत दुःख का विषय है कि स्वराज्य मिलने के बाद भी पिछले २८ वर्षों में हम देश के विभिन्न भागों में अस्पृश्यता को समाप्त नहीं कर सके हैं। इन दिनों भी समाचारपत्रों में हरिजनों के प्रति अन्यायो व अत्याचारों की खबरें प्रकाशित होती रहती हैं। इन कमजोर वर्गों को लाखों एकड़ जमीन तो अवश्य बांटी गई है, लेकिन उस पर उन्हें भुख और शांति से खेती नहीं करने दी जाती। मकान बनाने के लिये उन्हें बहुत-सी जमीन दे दी गई है, लेकिन उस पर उनके मकान अभी तक नहीं बन पाये हैं। सार्वजनिक ढग से जो पीने के पानी की योजनायें बनाई गई हैं, उनका लाभ भी हरिजन भाक्ष्यों को नहीं मिल पा रहा है। बहुत-से मंदिरोंमें इस चवत भी हरिजनों को अन्दर जाने की सुविधा नहीं है। छुआछूत को हटाने के लिये मापू ने कई बार अपनी जान की बाजी भी लगा दी थी। फिर भी यह भूत हमारे सिरों पर अभी तक सवार है और भारतीय सभ्यता के ऊपर गहरा बलक लगाता रहता है।

विचार गोष्ठी ने इस बात पर विशेष ध्यान दिलाया कि देश के धर्मगुरुओं ने छुटपन से ही हमारे दिमागों में ऐसे गलत धारणा बँठा दी है कि हरिजनों को छूने से हमारा परलोक बिगड़ जायगा और हम नरक में ढकेल दिये जायेंगे। अतः यह आवश्यक है कि हमारे जन-नेता उन धार्मिक संस्थाओं के समारोहों में भाग लेने न जावे, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में छुआछूत के खिलाफ अपनी निष्ठा व नीति जाहिर न की हो। संसद और राज्य विधान सभाओं के चुनाव के अवसर पर भी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को यह घोषित करना चाहिये कि वे अस्पृश्यता में विश्वास नहीं रखते और उसके उन्मूलन के लिये सक्रिय सहयोग दे रहे हैं।

हरिजनों की समस्याओं को सुलझाते समय हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि उनके प्रति अन्यायों को दूर करने के प्रयासों द्वारा समाज में संघर्ष का वातावरण उत्पन्न न हो। अस्पृश्यता-उन्मूलन के आन्दोलन को हमें गांधीजी के सिद्धान्तों द्वारा ही शांति-मय और अहिंसक ढंग से संचालित करना होगा। इस कार्य में हमें सबकों, हरिजनों, महिलाओं व नवयुवकों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करना होगा, ताकि देश में एकता व सदभावना का वातावरण बने, संघर्ष और विघटन का नहीं। हमें यह भी सावधानी रखनी होगी कि इस जन-आन्दोलन में किसी प्रकार की दलगत राजनीति प्रवेश न करने पाये।

अन्ततः हमें यही प्रयास करना है कि देश के करोड़ों हरिजन भाई और बहनें भारत के समान और प्रतिष्ठित नागरिक बनकर अपना जीवन-निर्वाह करें और राष्ट्र के निर्माण में भी आत्मसम्मान के साथ अपना हाथ बटावें। आखिर, 'हरिजा' शब्द को भी समाप्त हो जाना है। जातिपाति का यह रोग जल्द-से जल्द खत्म होना चाहिये, ताकि हम भारत में एक वर्ग और जाति-विहीन समाज स्थापित कर सकें।

नई तालीम का नया पाठ्यक्रम

निछला अखिल भारतीय नयी तालीम सम्मेलन नवम्बर १९७४ में सेनाग्राम में हुआ था। उसने सिफारिश की थी कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर डा. जाकिर हुसैन द्वारा सन् १९३७ में तैयार किये गये बुनियादी पाठ्यक्रम में

आवश्यक परिवर्तन किया जाय और आठ वर्ष के स्थान पर अब उसे दस वर्ष का एक नया रूप दिया जाय। इस दृष्टि से अखिल भारत नयी तालीम समिति ने श्री द्वारकाप्रसाद सिंह की अध्यक्षता में एक उपसमिति गठित की थी, जिसके संयोजक समिति के नये मंत्री श्री वजुभाई पटेल थे। इस उपसमिति द्वारा सेवाग्राम में गत् २६ से २९ जुलाई तक एक विचार-गोष्ठी (वर्कशॉप) आयोजित की गई थी, जिसमें देशके प्रमुख बुनियादी शिक्षा कार्यकर्ता शामिल हुए थे। इस गोष्ठी ने कार्योन्मुख पाठ्यक्रम (functional curriculum) की स्पर्शा तैयार की थी। उस स्पर्शा पर विचार करने के लिये गत् २२-२३ अक्टूबर को सेवाग्राम में प्रशिक्षण महाविद्यालयों के कुछ प्रमुख आचार्यों का एक सम्मेलन बुलाया गया था। इस सम्मेलन ने बुनियादी तालीम के नये पाठ्यक्रम पर गहराई से विचार किया और कुछ सुझाव पेश किए।

अब इन सभी सुझावों को ध्यान में रखकर अखिल भारत नई तालीम समिति की सम्बन्धित उपसमिति दस वर्षका एक नया पाठ्यक्रम तैयार करेगी, जिसे देश के प्रमुख शिक्षा-शास्त्रियों के पास विचारार्थ भेजा जाएगा। इसका लाभ यह होगा कि जो शिक्षण-संस्थाएँ बुनियादी तालीम के शुद्ध रूप को सन्तुलित करना चाहती हैं, उन्हें एक निश्चित मार्गदर्शन प्राप्त हो सकेगा। नई तालीम समिति ने सभी राज्य सरकारों से यह सिफारिश की है कि वे अपने क्षेत्र में कुछ स्वायत्त विद्यालय (autonomous schools) स्थापित करने की सुविधाएँ दें, ताकि ये विशिष्ट विद्यालय बुनियादी तालीम के नए पाठ्यक्रम को कार्यान्वित करने का प्रयत्न करें और शिक्षा सुधार की दिशा में कुछ ठोस कदम उठा सकें। हम जाना करते हैं कि हमारी राज्य सरकारें इस सुझाव पर गम्भीरता से विचार करेंगीं।

सेवाग्राम की सगोष्ठी में कार्योन्मुख पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में जो सुझाव दिए गए, उनकी जानकारी इसी अवसर में दी गई है। बुनियादी तालीम के कार्यकर्ताओं से हम इस दिशा में कुछ उपयोगी सुझाव प्राप्त हो सकेंगे, इसी आशा है।

महात्मा गांधी :

‘नई तालीम’ : जन्म से मृत्यु तक

[सेनानायक के ‘नयी तालीम मंचन’ में शिक्षकों ने एक शिविर का उद्घाटन करते हुए मन् १९४४ में गांधीजी ने एक महत्वपूर्ण भाषण दिया था, जिसका कुछ अंश नीचे दिया जा रहा है। इसमें आपू ने पहली बार बुनियादी शिक्षा के लिये ‘नयी तालीम’ शब्द का प्रयोग किया था।
— सम्पादक]

हिन्दुस्तानी तालीमी सच में जो नाम चलता है, उसका सही नाम है—‘नई तालीम’। और नई तालीम किस तरह से है वह मैं थोड़ा शब्दा में बता देता हूँ। मैं याने को एक अनपढ़ आदमी समझता हूँ और यह जान-बूझकर कहता हूँ कि मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ। यह अतिशयोक्ति भी नहीं है, अत्योक्ति भी नहीं।

आप पूछें कि मैं अनपढ़ कैसे हूँ ? मैं तो अंग्रेजी ठीक-ठीक बोल लेता हूँ, मेरी जो मातृभाषा गुजराती है, उसे भी मैं ठीक-ठीक बोल लेता हूँ, लिख लेता हूँ। मैं अखबार चलाता था। जिस राष्ट्रभाषा में मैं अभी बोल रहा हूँ, उसमें मैं बोलता भी हूँ, लिखता भी हूँ। यह बात सच है कि उसमें व्याकरण का कोई डग नहीं है, लेकिन जिनके मामले बोलना है, उन्हें मैं अपना भाव समझा सकता हूँ। फिर मैं कैसे कहता हूँ कि मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ। मेरा मतलब है कि ‘नई तालीम’ के बारे में मैं अनपढ़ हूँ। मैंने नई तालीम के रूप में पढ़ा नहीं है।

जब कांग्रेस के हाथ में चन्द दिनों के लिए सला आई, ताकत आई, उस समय मैं मर नहीं था कि यह चन्द दिनों के लिए है। मैंने सोचा कि तालीम के बारे में कुछ होना चाहिये। जो तालीम दी जाती थी उससे मेरी नफरत थी। मैं तो वह घाघा करता ही था। बनाई बुनाई का काफी काम मैंने किया है। सही तालीम वह है, जो धन्येक मार्फत दी जाती है—वह भी देहाना मे देहती लोग जो धधे करते है, उनक मार्फत। छेती मैं नहीं जानता था, आज भी नहीं जानता। बसाई का यह घाघा मैं जानता था। वहाँ से यह धन्या मैंने अपनाया था। यह बात कैसे फँसी, वह इतिहास अभी मैं छोड़ देता हूँ।

नई तालीम की सत्ता खुली। इसके छ साल पूरे हो गए। सातवाँ वर्ष अभी चल रहा है।

लेकिन सात से चौदह तक—सात साल में—नई तालीम का काम पूरा नहीं होता है। जब से बच्चा माँ के पेट में जन्म लेता है, सब से मरने के समय तक जो सिखा सकता है, वही नई तालीम का शिक्षक है। जो सत्य का आग्रह रखता है, वह कहता है, तो आपको कबूल कर लेना चाहिये कि इसमें मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ।

बुझी की बात है कि आप इतने सूबो से इक्ठ्ठे हो गए हैं। एक सरहद को छोड़, सब सूबो से आप यहाँ आए हैं। घेर, मुझे उसका अफसोस नहीं है। एक मुसलमान भाई भी आ गए हैं, जिन्होंने सीढ़ी आवाज में फतहा पढ़ा। उसमें आता है कि हम सत्य ही बोलेंगे। आगे जाकर आता है कि असत्य से हमें सत्य की ओर से जाओ। 'अउज बिल्ला' इस नाम की एक बुलन्द प्रार्थना है। अगर उसमें कोई मतलब है, तो वह भी यही है। जितने भाई-बहन यहाँ आए हैं, वे अगर इसी दृष्टि से, बड़े भाव से, उद्यम से, सीखेंगे, तो वे अपने सूबो में जाकर काम कर सकेंगे।

अब यह सात साल की बात नहीं रही। अब तो सारे जीवन भर में इसका काम है। ऐसी तालीम देना कोई छोटी बात नहीं है। इसका तजुर्बा किसी को नहीं है। जो बालेज की पढाई है, वह तो दूसरी चीज है। उसमें तो सरकारी डिग्री मिलती है, पैस मिलते हैं। अभी तो इसमें पैस नहीं मिलने वाले हैं। मुल्क का सारा काम हाथ में आने पर देगा जायगा। तब भी अगर मेरा खयाल (सपना) सही हुआ, तो आज के जैसा पैसा नहीं मिलने वाला है। यह मुल्क उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज तो एक निदेशी सरकार आकर अपने काम के लिए तालीम दे रही है। उस काम के लिये तो स्कूल, कॉलेज हैं।

इस तालीम को लेकर देहाती के बाम में पड़ना है, तो ही यह तालीम काम की हो सकती है। इसमें भी सादे मकान में बैठकर, पेड़ों के नीचे बैठकर, मैं आपके साथ बहस कर सकूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा। सादगी में भी एक कला है, एक तावत है, वह महली में नहीं है।

ये जो बटाइयाँ हैं, जिन पर आप बैठे हैं, ये तो सेशाग्राम में जो गौड कुटुम्ब है, उनकी बूनाई हुई है। इनसे उनको पैसे भी मिल जाते हैं और हमारा ताल्लुक भी उन लोग से शुरू होता है। गुड्डे, यह अच्छा लगता है। यह जो मिट्टी का बर्तन है, जिनमें पून रखे हैं, यह भी एक गाँव का यत्न है।

आप मन में मानना हों, शहरों से आए हैं, बहुत-सी डिग्रियाँ भी हैं। लेकिन यह चीज धनोन्नी है। यहाँ से यह चीज अपनाकर अपने सूबो में ले जाओगे, तो बड़ा काम होगा, नहीं तो, मेरा खयाल है कि यह चीज यही रह जायेगी।

यहाँ जो पड़ाई है, वह सफाई से शुरू होती है। दिलो की सफाई प्रार्थना से होती है। हृदय को शाङ्ग से साफ करना है। वह प्रार्थना चाहे फतहा हो, चाहे मन्त्र हो, या पारसी-मन्त्र हो, कोई भी प्रार्थना हो—वही इबादत है। खुदा के अनेक नाम हैं। जितने आदमी हैं, उतने खुदा के नाम हैं। सबसे बलुन्द नाम है—'सत्य', 'हक'। उस नाम से अगर अपने दिल का शाङ्ग निकाला, तो भगी वा काम आपने अच्छा किया—ऐसा मैं मानूँगा।

खाना और उसे निकालना—दोनों पाक चीज हैं। जो खुदा का नाम लेकर खाते हैं, शौक से नहीं खाते, मर्य का नाम लेकर हरेक घास खाते हैं, (डाक्टर जो चाहे बहे) उनका सबका सब हजम हो जायगा। उमक पाखाने में सफाई ही सफाई होगी। यह मुझे मदरसे में किसी ने नहीं सिखाया किताब में मैं नहीं पढ़ा— यह मैंने अनुभवों से सीखा है।

जितना काम शरीर में चलता है, उतना ही काम देहात में चलता है। हिन्दुस्तान एक बलुन्द देहात है। सारी दुनिया एब शरीर— एक देहात— है। यह कुदरत की रचना है। उसमें हम एक छोटा भा जन्तु हैं, उसमें घमड क्या है ? अगर सब जन्तु अकल से काम करते हैं, तो उनकी सच्ची सेवा होती है।

आज लाखों का खून बहता है, उससे मुक्त रहना भी इस तालीम का एक काम है। लडाई, झूठ-फरेब से बरी रहना भी सीखना है। यह भी हमारी जग है। सत्य की सेना है और असत्य की भी सेना है। उसके लिये मोता-बारुद नहीं। सबसे बड़ी दोस्त उनके पास ईश्वर का नाम है। मारे जगत् में वे किसी से डरते नहीं। यदि इतना काम लें, तो बहुत हासिल कर सकते हैं।

सच्ची शिक्षा

शिक्षा के फलस्वरूप विवेक प्राप्ति के साथ बातचीत की सत्ता की विभिन्न वस्तुओं एब आत्माओं में एक सामञ्जस्य का अनुभव होना चाहिए। यही सामञ्जस्य सच्चा गुण है। बासक को दी गयी शिक्षा सच्ची तभी कहो जा सकती है, जब कि वह घुणा करनेवाली वस्तुओं से घुणा करे और प्यार करनेवाली वस्तुओं से प्यार।

—प्लेटो

विनोबा :

बुनियादी शिक्षा की तीन बुनियादें :

योग, उद्योग और सहयोग

[ता १४-१५-१६ अक्टूबर १९७२ को सेवाग्राम में एक, 'अखिल भारत राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन' आयोजित किया गया था। ता १५-१०-७५ की पहली बैठक थी विनोबाजी के सान्निध्य में परमधाम आध्यात्म पयनार में हुई। इस अवसर पर श्री विनोबाजी का जो प्रवचन हुआ था, वह अपना विशेष महत्व रखता है। आज के सन्दर्भ में भी पाठक उसे पढ़ें और उससे प्रेरणा लें, इसी उद्देश्य से यहाँ उसे उद्धृत किया जा रहा है —

— सम्पादक]

मुझे अभी याद आ रहा है उदाहरण मुहम्मद पैगम्बर का। पैगम्बर, भगवान का ध्यान कर रहे थे। भगवान ने अव्यक्त रूप में एक पर्चा उनके सामने रखा और कहा, 'पढो'। पैगम्बर ने अल्लाह से कहा 'हे भगवान, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता।' इस वास्ते भगवान को सामने आना पड़ा और बातचीत करनी पड़ी, अपना मदेश सुनाना पड़ा। बहुत प्रसिद्ध है यह कहानी। कुरआन में उसका जिक्र है। 'नबीनयुन उम्मीयुन्'। (अनपठ प्रोक्त)। तो पैगम्बर हमेशा कहते थे लोगो से, कि अगर मैं पढ़ा लिखा होता, तो भगवान का शब्द सुनने को मिलता नहीं और पर्चे पर समाधान मानना पड़ता। शिक्षित लोगो की यह हानत है कि उनसे और परमात्मा के बीच पर्चा खड़ा होता है। पुस्तक दीवार बन जाती है और सृष्टि और आत्मा के बीच पुस्तक खड़ी होनी है। मेरे मामले अनेक देखव अनेक विद्वान बैठ हैं, उनसे मैं इतना ही कहूंगा कि आगे 'अन-लनिग' का 'प्रोक्त' करिएगा। जितना आपका 'लनिग' हुआ होगा, उतना भूलनेकी प्रक्रिया शुरू करिए, तो अच्छा ज्ञान होगा।

एक बात मेरे मन में आती है, जो 'गून् बुठार' है। वह यह कि शिक्षा सरकारो तय है मुक्त होनी चाहिए। शिक्षा पर सरकार का कोई बरदहस्त नहीं होना चाहिए। शिक्षको को तनछाह सरकार जरूर दे। वह सरकार का बतव्य है। परन्तु जैसे 'पाप विभाग—उपुडिगिरो—स्वतंत्र है और सुप्रीम कोर्टम सरकार के विनाफ भी फैसले दिये जा सकते हैं, और दिय गये हैं, अगरने उम न्यायाधिपति

को तनखाह सरकार में मिलती हैं, वैसे ही शिक्षा विभाग स्वतंत्र होना चाहिए। यह अगर नहीं होगा, तो बहुत बड़ा खतरा अपने देशके लिए है।

डिमोक्रैसी में, यानी लोकशाही में हर एक को आजादी है, विचार की स्वतंत्रता है। एक बाजू से डिमोक्रैसी का दावा करना और दूसरी बाजू से विद्या-पियों का दिमाग एक ढाँचे में ढालना, यह डिमोक्रैसी के मूलभूत विचार के खिलाफ है। ऐसी कोशिश रशिया में हुई। ऐसी कोशिश चायना में हुई। उसका परिणाम क्या आया, आप लोग देखते हैं। रशिया में दो-दो, तीन-तीन दफ़ा इतिहास लिखे गये। नये-नये इतिहास। इतिहास यानी क्या है ? इति हास — वास्तव में ऐसा हुआ। परन्तु इन दिनों इतिहास का अर्थ है — इति हास — एक हँसना, हास्यास्पद। इतिहास यानी हास्य का विषय। जिस प्रकार का विद्यापियों का दिमाग बनाना चाहते हैं, उससे अनुकूल इतिहास बनाते जायग। परिणाम क्या आता है ? शिक्षा-अधिकारी के हाथ में ऐसी सत्ता आती है, जैसा सत्ता आपन न सरकार को दी, न रामानुज को दी, न तुलसीदास को दी, न बबीर को दी।

आज शायद उत्तर भारत में तुलसीदास की रामायण जितनी पढ़ी जाती है लोगो में, आम जनता में, भाइयो और बहनों में उतनी दूसरी कोई किताब पढ़ी नहीं जाती। मैंने देखा बिहार में। बिहार की बहनें श्री अरविन्द से बड़कर योगी हैं। श्री अरविन्द बीम-मधीन साल एक कोठरी में रहे। बिहार की बहनें ज़िदगी भर एक कोठरी में रहती हैं। बाहर के आँगन में भी नहीं आतीं। शादी के बाद घर में प्रवेश किया, उसका बाद, मृत्यु के बाद ही बाहर आयगी। अगर दफनाने का रिवाज होता, तो उन्हें घर में ही दफनाना, लेविन जताने का रिवाज है, इसलिए उन्हें बाहर निकाल कर जलाना पड़ता है। लावारी है। हमने उन बहनों से पूछा कि कुछ पढ़ती हो क्या ? तो बोनी, 'श्रद्धा-लिखना तो जानती नहीं, बौड़ा पढ़ना सीखा है, इसलिए तुलसीदास की रामायण पढ़ती हूँ।' आज भी जो धर्म भादना उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह में है, वह तुलसीदास की कृति है। लेकिन तुलसीदास को आपने वह अधिकार नहीं दिया, जो आज शिक्षा-अधिकारी को दिया है। शिक्षा-अधिकारी आज जो किताब ख़य करेगा, वह हर एक बच्चे को पढ़नी ही पड़गी। उसकी परीक्षा देनी पड़गी, और परीक्षा में फेल होगा, तो आगे उसकी प्रगति होगी नहीं। तुलसीदास की किताब सोच खूब पढ़ते हैं, इच्छा से पढ़ते हैं, लेकिन जबरदस्ती अपनी पुस्तक बच्चे पढ़े, यह शक्ति तुलसीदास की नहीं। वह अधिकार आपन दे रखा है शिक्षा-अधिकारी को। शिक्षा-अधिकारी के दिमाग में आपन ऐसी कौन-सी बुद्धिमत्ता पायी, जो तुलसीदास, बबीर, राकर और रामानुज से बड़कर है ? इस वास्त यह जो अधिकार दिया जाता है, वह नहीं होना चाहिए। उससे बहुत नुकसान होता है देश का। तो य मेरे शिक्षा के बारे में विचार 'मूले कुठार' हैं। लेकिन, फिर भी शिक्षा न बारे में, वह जब तक

आपके हाथ में हैं तब तक अच्छी से अच्छी योजना आप सब भिन्न-भिन्न करें यह ठीक ही है। उसमें तीन चीजें सिखानी चाहिए। एक है—योग दूसरा—उद्योग और तीसरा—महयोग। ये शिक्षा के मुख्य तीन विषय हैं।

योग

योग का अर्थ आसन लगाना व्यायाम करना यह नहीं है। योग यानी चित्त पर कर्म अनुश्रुति रखना इंद्रियो पर कैसे सत्ता रखना मन पर कैसे काबू पाना जुबान पर कैसे अपनी सत्ता पाना—यह योग का सच्चा अर्थ है। इन दिनों चित्त पर सत्ता रखना चित्त अनुश्रुति रखना स्थिर रखना जिसको गीता स्थितप्रज्ञता कहती है ऐसी स्थितप्रज्ञता की बहुत आवश्यकता है। पहले कभी जितनी नहीं थी उतनी आज है। क्या है? क्योंकि आज रोजमर्रा की सब-सब घटनाएँ मान पर गड़ती हैं आँख पर पड़ती हैं। चारों ओर से विचारों का आक्रमण होता है। जितना आक्रमण मनुष्य के विमान पर आज होता है उतना पहले कभी नहीं होता था, क्योंकि साइंस का जमाना आया है। ऐसी हालत में चित्त को शांत रखना स्थिर रखना काबू में रखना स्वतन्त्र महत्त्व का विषय है। इस वास्ते स्थितप्रज्ञ-दर्शन की आज जितनी आवश्यकता है उतनी पहले कभी नहीं थी। तो प्रज्ञा स्थिर करना योग का मुख्य विषय है।

उसने लिए कुछ आध्यात्मिक षष्ठी की मदद हो सकती है। लेकिन हम लोगो में सत्यमुक्तिरिज्म के नाम से एक गलत विचार पड़ गया है।

सत्यमुक्तिरिज्म का अर्थ वास्तव में गांधीजी की भाषा इस्तेमाल करने तो सब सम समान है। परन्तु सत्यमुक्तिरिज्म का अर्थ हमने समझ लिया है—सब सम सम अभाव। अब परिणाम उसका यह है कि उन आध्यात्मिक षष्ठी का विद्या विद्या को स्वीकार नहीं देते। लेकिन इनकी लाचारी है कुछ। क्या लाचारी है? जो हमारे कुछ आध्यात्मिक षष्ठीकार हो गए वे दुर्दैव से यानी इन सत्यमुक्तिरिज्म लोगो के दुर्दैव से साहित्यिक भी थे। इस वास्ते साहित्य की दृष्टि से उनके साहित्य का कुछ पीस (छोटा हिस्सा) रखना ही पड़ता है। उस बहुत ही पीस (दुबड़ा)। अब बी. ए. तक सीख लिया और ज्ञानश्वरी से सम्बन्ध नहीं तो क्या चनेगा? इस वास्ते ज्ञानश्वरी का एक छोटा-सा अध्यापक रख देते हैं बी. ए. में। बी. ए. में पहले ही कुछ था ही नहीं बी. ए. में एक अध्यापक ज्ञानश्वरी का रख लिया। ऐसा इन लोगो का—सत्यमुक्तिरिज्म लोगो का—ज्ञानश्रवण है। जिस षष्ठी से महाराष्ट्र का हृदय बना उस षष्ठी का परिचय न हो एमी कोशिश करते हैं और लाचारी से साहित्य का तोर पर कुछ पीस रख लेते हैं। यही हाल तुलसीदास के बारे में है।

महं ठीक है कि इन षष्ठी में एसा कुछ चीज है जो इस जमाने में ख्यात है 'आइ' इत्यादि (आत्मज्ञान) है। तो उतना प्रकाश निकालना होगा। ऐसी कोशिश करना ही है। बाबा नई धर्म-षष्ठी का उत्तम-से-उत्तम अर्थ निकाल कर लोगो में

धामने रखा है। जैसा— कुरान सारां, 'ख़िस्त धर्मसार', 'भागवत धर्मसार', 'मनुशासनम्' इत्यादि इत्यादि। एक पंद्रह-बीस ग्रंथ बाया न निवाने हैं जिनमें उन-उन ग्रंथों का सार रख दिया है। तो उन ग्रंथों का उपयोग भी आप कर सकते हैं। उससे पुराने ग्रंथों व गहन विचारों से हम बचें और जो अच्छे विचार हैं, उनको ग्रहण करेंगे।

सवाल यह है हमारे सामने कि पुराने जमाने व लोगो व आध्यात्मिक विचार रखें इसकी जरूरत क्या है? आधुनिक जमाने व विद्वानों की किताबें रखने के बजाय पुराने ग्रंथकारों व विचार क्यो रख जाय? इसका उत्तर है—'होमियोपैथी'। होमियोपैथी में क्या होता है? घोंटा जाता है—घोंटा घोंटा घोंटा है तो पोटांसी (शक्ति) बढ़ती है। तो जो आध्यात्मिक प्राचीन ग्रंथ हैं उनकी पोटांसी बढ़ी हुई है। आज तक लाखों लोगो ने अनक महामुद्रा न पढ़-पढ़कर उन्हें घोंटा है। इस वास्ते उन ग्रंथों की पोटांसी बढ़ी है।

असम में दो महापुरुष हो गये—शंकरदेव और माधवदेव जिनका नाम बहो क घर घर में है। लेकिन यहाँ हम लोग जानते नहीं। हमको ऐसी तालीम मिली है कि हम पोप बायरन, चार्ल्स-यार्ल्स एक अनक रज जानते हैं परन्तु असम के घर घर में जो नाम चलते हैं व नाम हम जानते नहीं। माधवदेव न कहा है—विष्णुसहस्रनाम सदा—अरे मूरखो विष्णु का सहस्रनाम तुम्हारे पास है फिर भी—विरोध वचन मात्र रटते—विरोधी वचन रटते हो विरोधी भाषा बोलते हो। तो उन्होंने विष्णुसहस्रनाम को अविरोध साधक माना। यानी हमारे सबके हृदयों को जोड़ने वाला विरोध मिटानेवाला। और वही विष्णुसहस्रनाम चलता है केरल में और वही विष्णुसहस्रनाम चलता है सौराष्ट्र में। हिन्दुस्तान के त्रिकोण में विष्णुसहस्रनाम चलता है। इतना घोंटा हुआ होना व कारण उसका पोटांसी बढ़ गयी है। जो जो पोटांसी बढ़ की है कुरान की है बाइबिल की है गानेश्वरी की है बुनसोनास की है वह पोटांसी हमारे आज के विद्वानों के ग्रंथों में नहीं हो सकती अगरचे विद्वानों व ग्रंथ अच्छे भी होंगे। इस वास्ते पुराने ग्रंथों का विद्यार्थियों को रखा होना चाहिए।

दूमरी भी एक बान है। कालपुरुष है। वह कालपुरुष परीक्षा करता है। कालपुरुष की परीक्षा में जो निकम्मी चीज है वह पचास साल में सौ-दो-सौ साल में गिर जाती है और जो अत्यन्त उत्तम है वह कालपुरुष की परीक्षा में टिकती है। ता वह की परीक्षा हो गयी। दस-बारह हजार मान से बानपुरुष ने उसकी परीक्षा की। और वह चीज बान की नहीं होती तो दस-बारह हजार साल टिकती नहीं। आज हमारे ग्रंथों में से कितने ग्रंथ सौ साल व बाद पढ़ जायेंगे? मैं आपको मिलाऊँ।

लोकमान्य तिलक का 'केसरी'। अपने वचन में हम हर हाते राह देखते थे कि 'केसरी' बच आयेगा और बच पड़ेगा। उसने लेख पढ़ते थे। उससे हमको बहुत ही प्रेरणा मिली। आज क्या है? पचास साल हो गये उनको। उनके लेखों में से एक भी पड़ा नहीं जाता। वे केवल 'गीतारहस्य' के कारण जीवित हैं। अगर 'गीतारहस्य' न लिखा होता, तो लोकमान्य का एक भी लेख हमारे पास पढ़ने के लिए नहीं होता। पचास साल के बाद वे लेख 'आउट डेटड' हो जाते हैं।

हमारे वचन में निर्मूर्ति थी— भगवान शंकर, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मदेव—इस निर्मूर्ति के जैसी निर्मूर्ति सान-बात-पाल। 'सान' यानी साना साज-पतराय, 'बात' यानी बात बग़ावत, 'दिल्ल' और 'पात' यानी विपिनचद्र पाल। आज विपिनचद्र पाल का नाम हमारे पास है, परन्तु उनकी कोई चीज पड़ी नहीं जाती। साला साजपतराय ने अनेक ग्रंथ लिखे, मेघ लिखे। एक भी मेघ उनका आज पड़ा नहीं जाता। उनका नाम आज इसलिए है कि पोपुल्स सोसायटी नाम की एक सोसायटी उन्होंने बनायी और यह आज भी कुछ सेवा-कार्य कर रही है। लेकिन अब उनका एक भी पड़ा नहीं जाता। लोकमान्य के हासलात आपकी सुनाये। यह मैंने आपसे इसलिए कहा कि जिन ग्रंथों की बात ने परीक्षा की ओर जो ग्रंथ हजार-हजार, पाँच-पाँच, दस-दस हजार साल की परीक्षा में बचे हुए हैं, उनकी परीक्षा हो चुकी। उन ग्रंथों से हमको मदद लेनी पड़ती है—इतनी अब हमको सेक्सुअलिज्म में होनी चाहिए। तो यह बात मैंने यही योग के बारे में।

उद्योग

शिक्षा का दूसरा विषय है—'उद्योग'। उद्योग में केवल चरखा ही या तपली हो, यह मेरा विचार नहीं। आधुनिक यंत्र भी हो, बकशाप भी हो। कुछ भी हो, लेकिन खेती तो हमनी ही चाहिए। वेद में शब्द आना है 'पवजन्'। अब भगवान का शब्द पाचजन्य है—यानी पाँच जनों के लिए भगवान का शब्द है। वेद कहता है, 'पवजन्'। बौद्ध-में पचजन ? रक्त, श्वेत, पीत, कृष्ण, मिन्न श्याम। हमारे देश के लोग श्याम हैं। कुछ लोग हैं रक्त वर्ण के रेड इन्डियन्स वर्ग रह। कुछ लोग हैं काले, सिरी, हल्की वर्ग रह। कुछ लोग हैं गोरे, उर्फ़ेद, यानी यूरोपियन वर्ग रह। कुछ पीत—बर्मा, चीन, जापान वर्ग रह के लोग। तो रक्त, श्वेत, पीत, कृष्ण, मिन्न श्याम—ऐसी पच प्रजा दुनिया में हैं। श्याम हिन्दुस्तान का खास वर्ग है। हम श्यामवर्ण लोग हैं। भगवान कृष्ण का वर्ण श्याम था। 'ब्रह्ममुन्दर' वर्ग रह शब्द प्रचलित है ही। कृष्ण शब्द का अर्थ है—किराया, यानी करनेवाला। खेती करने वाले शरीर का जो रंग होता है, वह कृष्ण का रंग है। ऐसे पचजनो का जिस वेद में आता है। और भगवान का शब्द पाचजन्य है, इन पाँच जनों के लिए है यानी दुल दुनिया के लिए है।

जैसे 'पंचजन' शब्द है, वैसे दूसरा एक शब्द वेद में बार-बार आया है—'पंचकृष्टि', यानी पाँच विमान। उसका अर्थ यह है कि हर एक मनुष्य विमान है। खेती के साथ वह दूसरा काम करे। मान लीजिए, वह बुनकर है। उसे यह बहना आठ घंटे बैठे-बैठे तुम बुनते रहो। यह विलङ्गल जुलम है उस पर। आठ घंटे एव जगह बैठ कर बुनते रहने को कहना—यानी उसकी शक्ति को क्षीण करना है। लेकिन, मान लीजिए, दो घंटे वह खेत में काम करे और छ घंटे बुने, तब तो उसका जीवन अच्छा होगा। ऐसे ही ब्राह्मण होगा। वह मुख्यतः अध्ययन करे। लेकिन वह भी दो घंटे खेती करे और बाकी समय अध्ययन करे, तो उसका जीवन अच्छा होगा। प्रधान मंत्री होंगी आपकी, तो वह भी दो घंटे खेती में लगावे और बाकी समय अपना काम करें प्रधानमंत्री का, तो क्या होगा। उनका दिमाग ताजा रहेगा। और खेती के साथ सम्बन्ध होगा, तो उनकी प्रतिभा उज्ज्वल होगी। फिर, आज जितना सूझता है, उससे बहुत अधिक भी सूझ सकता है। इस वास्ते वेद में शब्द है—'पंचकृष्टि।' पाँच प्रकार के विमान। इसलिए मैंने कहा कि हमारी समाज-रचना शिक्षा की रचना, व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। शहर में विद्यालय हो, तो भी विद्यालय के साथ दो-तीन एकड़ का खेत जुड़ा होना ही चाहिए। बच्चों को और शिक्षकों को थोड़ी देर इकट्ठे होकर खेत में काम करना चाहिए।

इस सिनसिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक वाक्य मुझसे कहा था। वह वाक्य एक मंत्र के समान मुझे याद रह गया। उन्होंने अंग्रेजी में कहा था, इस वास्ते अंग्रेजी में आपके सामने रखूँगा—'नेशन डिवे क्लेन दे सूज काटेक्ट क्रिय नेचर'। जिन राष्ट्रों का आसपास की कृदुरत के साथ सम्बन्ध नहीं रह जाता, वे राष्ट्र क्षीण होते हैं, उनका क्षय होता है। इस वास्ते खेती के साथ, प्रकृति के साथ, सम्बन्ध होना अत्यन्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में वेद में एक वाक्य आया है कि सृष्टि में होना चाहिए सौन्दर्य और समाज में सौजन्य। समाज का सौजन्य और सृष्टि का सौन्दर्य—दोनों मिलकर जीवन परिपूर्ण है। सौजन्य को वेद में 'वसु' नाम दिया है। वसु यानी सौजन्य। सौन्दर्य को 'वामम्' नाम दिया है। वामम् यानी सौन्दर्य। तो कहा गया—जो पृथ्वी पर काम करेगा, उसके लिए जरूरी है वसु, यानी अड्जस्टिब नेचर (मेल-जोल की वृत्ति), वस धातु का यह अर्थ है। सौजन्य भावाय हुआ। और दिव्यधाम यानी सृष्टि होनी चाहिए वामम्—सुन्दर। 'वामवाम वो दिव्याय धामे। वसुवसु व पापिवाय मुवते' दो चीजें एक होनी चाहिए। इस वास्ते खेती के साथ हर मनुष्य का सम्बन्ध होना ही चाहिए, यह मेरा आशय है।

सहयोग

एक हो गया योग, दूसरा हो गया उद्योग, तीसरा है—सहयोग। इस सहयोग के अन्दर सारा समाज शास्त्र, मानव-शास्त्र इत्यादि आ जायेगा। लेकिन

मुम्य वस्तु क्या होगी ? हम सबको इकट्ठा जीना है। महजीवन जीना है। सह-जीवन में अनेक भाषाएँ, अनेक प्रात, भेद इत्यादि इत्यादि सब खतम होने चाहिए। कल हमसे किसी ने कहा कि 'हम भारतीय हैं'—ऐसी भावना होनी चाहिए, न कि हम 'महाराष्ट्रीय हैं', 'गुजराती हैं' 'तमिल हैं' इत्यादि-इत्यादि। 'सन्तमिष्ठ नार्दनुम् पा देनिते जिन्य तेन वन्दु पायुदु कादिनिते अगष्ट तन्देयर नाईन्र पेच्चिनिते ओरु शक्ति पिरक्कुडु मूच्चिनिते।' 'अँगळ' यानी 'हमारा' उच्चारण करते हुए उत्साह आता है। "सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा" कहते हर्ष होता है। 'हमारा' इसलिए हर्ष, 'आमार सोनार वागला'—अरे 'आमार' इसलिए सोनार। हम बचपन से बोलते थे—'बारा तुझ्या स्पर्शने बुद्ध ज्ञाना मला लाभना भाग्य हे केवडे ?' राष्ट्रों के राष्ट्रगीत होते हैं। भेरे पास राष्ट्रगीतों का संग्रह था। उसमें स्त्राविया का राष्ट्रगीत था—'मेरा कितना भाग्य ! तेरी सुन्दर हवा मिली, तेरा प्रकाश मिला' इत्यादि इत्यादि। इसका प्रमाण कौन है ? 'मैं' हूँ मुख्य। वायु से पूछा जाये, अरे वायु, तू कहाँ का है ? स्त्राविया का है कि भारत का, तो वह क्या जवाब देगा ? लेकिन हमारे देश की हवा का मतलब क्या है ? 'हमारा' यह है। अहम्—अहगड। तो उन्होंने कहा कि 'महाराष्ट्रीय', 'गुजराती', ये सब जाना चाहिए, हम 'भारतीय' हैं। मैंने कहा, 'यह सगसे छोटी माँग है। मैनिमम (अधिक से अधिक) नहीं, और आष्टिमम् (इष्टतम) भी नहीं। यह कम से-कम। तो क्या जरूरी है ? जरूरी है 'विरवमानव'। 'हम विरवमानव हैं'—ऐसी भावना चाहिए।

हम आज गाते हैं भारत के गीत प्रातो के गीत। लेकिन वेद में पृथ्वीसूक्त है, भारतसूक्त नहीं। 'नाना घर्माण पृथिवी विवाचसम्।' यह पृथ्वी हमारी मातृ-भूमि, इसमें अनेक धर्म हैं और विवाचसम अनेक वाणियाँ, अनेक भाषाएँ हैं। तो अनेक भाषाओं से भरी, अनेक धर्मों से भरी हमारी यह पृथ्वी। इस वास्ते हमको समझना चाहिए कि हमको 'विरवमानुष' बनना चाहिए। इसी वास्ते बाबा ने उद्घोष निकाला, 'जय जगत्।' जय जगत् से कम चीज अब नहीं चलेगी। लेकिन मिनिमम अगर रखना है, कम से कम रखना है, तो हम 'भारतीय' हैं, यह ठीक है। माफ है।

यह सारा मैं आपको कह रहा हूँ सहयोग के सिलमिले में। सहयोग में मानना होगा कि सारी पृथ्वी एक है। पृथ्वी के सारे मानव एक हैं और केवल मानव ही नहीं, आगपास के पशु, पक्षी, प्राणी, वनस्पति—सब एक हैं। केंच का वध देखा, तो बबिता स्फुरित हुई। तो आगपास की सृष्टि के साथ भी एक होना चाहिए। ये चिड़ियाँ हैं, सुन्दर गान्गी है, उनकी रक्षा होनी चाहिए। ये कोए हैं, उनकी रक्षा होनी चाहिए। ये गाये हैं, उनकी भी रक्षा होनी चाहिए। बटवृक्ष की भी रक्षा होनी चाहिए। तुमसी की भी पूजा होनी चाहिए। यह भारत का पागलपन है। यह भारतीय पागलपन अत्यन्त महत्व का है, कि कुल के कुल मानव हम हैं, और उनके अलावा

आगतम के जो प्राणी हैं, वनस्पति हैं, सब हम ही हैं। इतनी एकरूपता हमको आसपास की सृष्टि के साथ होनी चाहिए। यह आज के जमाने की, विज्ञान के जमाने की भाँग है। क्योंकि विज्ञान ने क्या किया है? सबको नजदीक-नजदीक लाया है। इसलिए सहयोग में सबका सहयोग—प्राणियों का, मानवा का सबका सहयोग अपेक्षित है।

सहयोग के लिए क्या चाहिए? गुण ग्रहण करना चाहिए। हम जितने यहाँ बैठे हैं, उनमें से हर एक में असंख्य दोष और एकाग्र गुण भगवान ने रखा है। दोष है देह के साथ जुड़े हुए, और गुण है आत्मा के साथ। देह तो जलने वाली है, मलनेवाली है। तो दोष सारे उसने साथ जस जायेंगे। मनुष्य के जो गुण हैं वही उसकी आत्मा का मुख्य स्वरूप है। इस वास्ते हमेशा गुण ग्रहण करना चाहिए। हम सनिसिलेमें माधवदेव का वाक्य प्रसिद्ध है। उन्होंने मनुष्यों के चार वर्गों की कल्पना की। मनुष्य के चार वर्ग होते हैं—अधम, मध्यम, उत्तम और उत्तमोत्तम।

(१) अधमे केवल दोष सबध

जो अधम होता है, वह केवल दोष लेता है। दूसरों के दोष देखता है।

(२) मध्यमे गुण-दोष सबे कारिया विचार

मध्यम, गुण-दोष—दोनों देखकर विचार करता है। गुण-दोष दोनों देखता है। अक्सर राजनीति में लोगो को गुण, दोष—दोनों देखना पड़ता है। वे मध्यम श्रेणी में आ जाते हैं।

(३) उत्तमे केवल गुण सबध

उत्तम केवल गुण ग्रहण करता है। उत्तमोत्तम क्या करता है?

(४) उत्तमोत्तमे अल्प गुण करय विस्तार

अल्प गुण का विस्तार करना है। किसी में थोड़ा-सा गुण देखा, तो पहाड़ करके देखना है, बड़ाकर देखना है, वह उत्तमोत्तम पुरुष है। इस प्रकार हमको एक दूसरे के गुण बड़ाना चाहिए। हमेशा गुणपान ही करना चाहिए। 'मेरे रागाजी। मैं गोविन्द गुण गाना।' भीराबाई कहती है, मुझे केवल गोविन्द के गुण गाना है और कुछ नहीं। गोविन्द हर एक में भरा हुआ है। इसलिए हर एक के गुण गायें। नानक भी यही कहते हैं, 'जिन गुण के कीने भक्ति न होई।' जब तक गुण ग्रहण नहीं करते, सब तक आपको भक्ति का साथ होगा नहीं। तो नानक की वही राय है। भीरा की वही राय है और माधवदेव की भी वही राय है।

बचन में बाबा हर एक की अज्ञान की परीक्षा करता था। इसमें यह दोष है, उसमें यह दोष है। फिर बाबा ने यह घाघा छोड़ दिया। बाबा ने सोचा, बिना दोष-बान्ता आदमी दीखता नहीं। फिर अपना दोष देखना शुरू किया। तो वहाँ भी काफी दोष दीखे। लेकिन वह सबके दोष देखने के बाद दीखे। पहने देखा होता, तो हमारे

देखन की इच्छा न होती। सन्त तुकाराम न कहा है— वासया गुणदोष पाणू
आणिकावे । मज काय त्याचे उजें अस । दूसरो ने दोष क्यों देखू अपने क्या कम
पड ह । इस वास्त अपना ही दोष देखना अच्छा रहगा । फिर गांधीजी व पास आय ।
तो उन्होंने कहा दूसरा क गुण बढ़ाकर देख और अपन दोष बढ़ाकर देखें । मन
बढ़ा आप तो स यनिष्ठ हैं सय को महव देत हैं क्यों बढ़ा चढ़ा कर देखना चाहिए ?
जो ह सो देख । गणित म बढ़ाना चढ़ाना बढता नही । मैं तो गणित शास्त्र का विद्वान
था । तो बोले तरी बात ठीक है परन्तु सोचन की बात है यह स्वल बढ़ान की बात
है । अपना जो दोर होता ह वह छोटा दीखता ह इसलिए बढ़ाकर देख तो प्राप्प
पारस्परिकत्व (सही बखान) आ जाता है । एख ही दूसरो क गुणो की बात । वह
कम दीखता है । उस बढ़ाकर देखन तो ठीक पारस्परिकत्व आ जाता ह । तो वह
प्रक्रिया हमन शुरू कर दी ।

उसक बाद तीसरी अवस्था आयी जिम आज बाबा हैं । वह अवस्था है
दूसरे व भी गुण देख और अपन भी गुण देख । गुण व अलावा देखना ही नही । बाबा म
पूछत हैं रात ययोग कस सधना चाहिए ? बाबा जबाब देता है— जैसे बाबा को सधता
है वैसे । बाबा म एक विचार मन में तय किया तो सतत निरंतर करता रहेगा ।
यह बाबा का गुण है । और क्या गुण है बाबा का ? दीनो व लिए करना है । और
क्या है ? सती क वाक्यो पर श्रद्धा है । एक है श्रद्धा दूसरा है कर्ण और तीसरा
है सान-ययोग । और चाकी है असह्य दोष । लेकिन उन दोषोंका बाबा विचार करता
नही । तीन गुण है उनको आपन रामन रखता है । उसी प्रकार दूसरो में भी अनव
गुण है । तो अपन भी गुण माना और दूसरोक भी गुण माना । मेरे राजाजी ! मैं गोविंद
गुण माना । यह आज की तीसरी अवस्था अभी बाबा को प्राप्त हुई ह । वही बाबा व
जानके मामन रखी । सहयोग क लिए यह आवश्यक लाभदायी है गुण पहन वस्ति ।

इसको बाबा न नाम दिया है—गुणबुम्बक-वस्ति । लोहाबुम्बक होता है ।
वह क्या करता है ? निट्टी व अनक बणा म सोह व बण हो तो उनको छोड लेता है ।
उसका नाम है—लोहबुम्ब । बस हमको बनना चाहिए गुणबुम्बक । मनुष्य में जो
गुण-योग पड हाग उनम स गुण एकदम खाव लेना चाहिए । यह सक्ति अगर हममें
हो तो सहयोग अच्छी तरह सधगा ।

ब्रह्मविद्या मंदिर यवनार १४-१०-७२

शिक्षा और राष्ट्र-निर्माण :

[राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर का कुल (संसद) अधिवेशन ता ७ अक्टूबर १९७५ को उदयपुर में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर संस्था के कुलपति डा श्रीमन्नारायण जी ने 'शिक्षा और राष्ट्र निर्माण' विषय पर जो मननीय विचार प्रकट किये, उन्हें यहाँ उद्धृत किया जा रहा है।

— प्र सम्पादक]

मुझे इस बात का मन्तोप है कि मेरी सूचनाओं के अनुसार राजस्थान विद्यापीठ की विभिन्न संस्थाओं ने 'संश्लेषण राष्ट्रीय शिक्षा मन्त्रालय' के बुनियादी सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया है और इस दिशा में कार्य भी प्रारम्भ हो गया है। इसी बीच राजस्थान सरकार ने एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन कर संश्लेषण शिक्षा सम्मेलन के लगभग सभी प्रस्तावों पर गम्भीरता से विचार किया। इस समिति-की सिफारिशों को शासन ने स्वीकार किया है और उन्हें आगामी जुलाई से लागू करने का निर्णय लिया है। मुझे पूरी आशा है कि इस शिक्षा-सुधार कार्य को गतिशील बनाने के लिये राजस्थान विद्यापीठ के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता अपनी पूरी शक्ति लगायेंगे, ताकि राजस्थान नई राष्ट्रीय शिक्षा-व्यवस्था का एक प्रेरक आदर्श देश बने, जिसके द्वारा भारत के अन्य राज्यों को भी आवश्यक दिशा-दर्शन प्राप्त हो।

संश्लेषण सम्मेलन की मुख्य सिफारिश तो यही थी कि शिक्षा हर स्तर पर सामाजिक दृष्टि से उपयोगी एवं उत्पादक क्रियाकलापों द्वारा आर्थिक विकास से संबद्ध रहकर ग्रामीण और नगरीय—दोनों क्षेत्रों में प्रचलित हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह निम्नलिखित आवश्यक है कि हमारी शिक्षा का सम्बन्ध स्वातंत्र्य विकास-योजनाओं से जोड़ा जाय, ताकि विद्याभ्यास में उत्पादक-श्रम और समाज-सेवा द्वारा आत्म-निर्भरता, आत्म विश्वास और राष्ट्रीय-भावना जाग्रत की जा सके। देश की वर्तमान शिक्षा-व्यवस्था जैसी स्वराज्य मिलने व पहले थी, करीब-करीब वैसी ही बनी रहो है। ऋषि विनोय ने १५ अगस्त, १९७४ को ही कहा था— “जिस प्रकार नये राष्ट्र का झण्डा बदल जाया है, उसी प्रकार उसकी शिक्षा-प्रणाली भी पुनः बदल जानी चाहिये।” लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और इस गलती के परिणाम हम इतने वर्षों से भोग रहे हैं। स्वराज्य-प्राप्ति के पश्चात् नव युवकों की एक नई पीढ़ी हमारे सामने उपस्थित है, जिसे पुरानी शिक्षा के ढाँचे में से ही गुजरना पडा। उनके हृदय में न कोई उत्साह है, और न कोई राष्ट्रीय आकांक्षाएँ ही। उनका मन उदास और परेशान है और बेकारी के भयानक दृश्य से वे निराश और हताश हो गये हैं। अब यह बिलकुल

जल्द ही कि शिक्षा-मुधार के कार्य में देरी न की जाय और आगे आने वाली पीढ़ी को हम इस प्रकार की तालीम दें कि वे स्वतन्त्र भारत के उपयोगी नागरिक बन सके तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों का भारत बनाने में सक्रिय सहयोग दें।

सेवाग्राम सम्मेलन ने इस बात पर भी बहुत जोर दिया था कि हमारे पाठ्य-क्रमों में भौतिक मूल्यों का सिंचन हो तथा सर्व-धर्म-समभाव के वातावरण का निर्माण हो। भारत जैसे देश में राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने के लिए विविधता में एकता की भावना को मजबूत करना होगा और नव-नागरिकों को इस प्रकार की शिक्षा-दीक्षा देनी होगी, जिसके द्वारा वे विभिन्न भाषाओं, धर्मों तथा राज्यों के संकुचित दृष्टिकोण से ऊपर उठकर भारतीय तथा अन्तरराष्ट्रीय सद्भावना से भोतप्रोत हों। हमें ऐसे समाज का गठन करना है, जो बहुभाषीय व बहुधर्मीय हो और जिसमें सामाजिक व आर्थिक विषमता तेजी से घटकर अन्त्योदय के गांधी-मार्ग की ओर अप्रसर हो। भारत जैसा विशाल राष्ट्र तभी सुदृढ़ और समृद्ध बन सकता है, जब उससे नवयुवकों के हृदय विशाल हों और बुद्धि व्यापक व समग्र हो। इस उद्देश्य को पूरा करने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारी शिक्षण-संस्थाओं के कंधों पर है। यह उत्तरदायित्व तभी निभाया जा सकता है, जब सर्वप्रथम देश के शिक्षकों का चरित्र उज्ज्वल और प्रेरणा-दायी हो। किसी भी राष्ट्र के सच्चे निर्माता उससे शिक्षक ही होते हैं, क्योंकि व तदण-नागरिकों के चरित्र को ढालते हैं और उनकी भावनाओं तथा विचारों को सुविकसित करते हैं। मेरी धृष्टा है कि इस कार्य को सफल बनाने में राजस्थान विद्यापीठ की विभिन्न संस्थाओं व शिक्षक अपना योगदान अवश्य देंगे और सेवाग्राम-मन्त्रव्य के कार्यन्वयन में दिल जान संलग्न जायेंगे। शिक्षा के पुराने ढर्रे को अद्य चलाते रहने में अपनी शक्ति का अपव्यय करना हमें सोचना नहीं देगा। राजस्थान विद्यापीठ एक प्रान्तिवारी संस्था रही है और उस अब सेवाग्राम शिक्षा-आदर्श की नयी क्रान्ति को प्रवर्तित करना ही है।

यह भी नितान्त आवश्यक है कि हमारी संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में भारतीय समन्वित सांस्कृतिक परम्परा की जानकारी दी जाय, ताकि छात्रों का दृष्टिकोण व्यापक और राष्ट्रीय बन सके। उन्हें भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन के सक्षिप्त इतिहास की जानकारी देना अनिवार्य माना जाय। हमारे सविधान के बुनियादी सिद्धान्तों पर भी पूरा बल दिया जाय, ताकि देश में लोकतन्त्र, धर्म-समन्वय और सामाजिक न्याय के मूल सत्त्व का समावेश हो सके।

हमारी शिक्षा-संस्थाओं की परीक्षा-प्रवृत्ति में भी आमूलतः परिवर्तन करना विलुप्त जरूरी हो गया है। हम बहुत वर्षों से इस विषय की चर्चा तो करते रह रहे हैं, लेकिन वाई लोग मुधार अभी तक नहीं कर पाये हैं। इस दिशा में राजस्थान विद्यापीठ को अग्रगण्य बनना है। हमारी परीक्षा-प्रवृत्ति विद्यार्थियों की न केवल बौद्धिक सिद्धि

की जाँच करे, बल्कि उत्पादन और विकास प्रवृत्तियों, सहयोगी कामगमों, समाज-सेवा तथा छात्रों के चरित्र व व्यवहार पर भी उचित ध्यान दे। इसके लिए विद्यार्थियों-की दिन प्रतिदिन की उपलब्धियों का नियमित संचा-जोखा तैयार करना होगा, ताकि आंतरिक मूल्यांकन द्वारा उनकी प्रगति आँकी जा सके।

इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यह आवश्यक है कि राज्य शासन राज-स्थान विद्यापीठ को स्वायत्त प्रदान करे, ताकि विद्यापीठ के अन्तर्गत सभी सस्यायें विभिन्न दिशाओं में नये-नये प्रयोग कर सकें और नवीन दिशाओं की खोज करने में सफल हो। स्वायत्त शिक्षण-संस्थाओं की योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दो वर्ष पहले पेश की गई थी, किन्तु इस ओर अभी तक कोई विशय प्रगति नहीं हुई है। मेरे क्लान से इस प्रयोग को आगे बढ़ाने में राजस्थान विद्यापीठ एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा अदा कर सकती है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि राजस्थान सरकार हमें सभी आवश्यक सुविधायें देने की सीध ही घोषणा करेगी।

मुझे यह जानकारी खुशी हुई कि पिछले दो वर्ष में राजस्थान विद्यापीठ की विभिन्न यूनिटों ने कई दिशाओं में मन्तोपजनक प्रगति दिखालाई है। उदाहरण के लिये, उदयपुर स्कूल ऑफ सोशल वर्क न ग्रामीण सेवा-कार्य का अनुभव दिलाने के लिये यह अनिवार्य कर दिया है कि हर विद्यार्थी कम्युनिटी-सेन्ट्रो के कार्य में सम्मिलित रहे। इसका परिणाम उत्साहवर्धक रहा है। प्रौढशिक्षा के क्षेत्र में विद्यापीठ की रात्रि शालाओं में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि ग्रामीण जनता तालीम द्वारा अपना जीवन अधिक विकसशील बना सके। वह बचल भाषा और गणित का ज्ञान ही नहीं, किन्तु अपनी उद्योग-क्षमता और कार्य-कुशलताओं अधिक प्रभावशाली बनाकर अपने आर्थिक विकास को अधिक गतिशील बनाने में कामयाब हो। विद्यापीठ की अन्य यूनिटों के कार्य की जानकारी काफी उत्साहवर्धक है। मैं चाहता हूँ कि राज-स्थान विद्यापीठ के रात्रि-महाविद्यालयों में भी इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय और केवल किताबी पढ़ाई और परीक्षाओं की सामान्य व्यवस्था करने में हमारी शक्ति खर्च न होती रहे। इस दृष्टि से वर्तमान अध्यापकों को अपनी योग्यता और कार्य-क्षमता निश्चिन्त रूप से बढ़ानी होगी। हमें दृढ़ता व अनुशासन के जरिये नवीन प्रतिभा का दर्शन मिलना ही चाहिये।

हमारे भूतपूर्व कुलपति आदरणीय हरिभाऊजी उपाध्याय का हर्टूडी शिक्षा-क्षेत्र भी तेजी से प्रगति कर रहा है। विद्यापीठ ने यह निश्चय किया था कि पूज्य दा साहब की नारी-ज्ञानकरण और उत्थान की भावना को ध्यान में रखते हुए उनकी स्मृति में हर्टूडी परिभर की महिलाओं के लिये एक अलग कालेज स्थापित किया जाय। अब यह योजना क्रियान्वित हो चुकी है और जून १९७४-७५ में 'हरिभाऊ उपाध्याय महिला शिक्षण महाविद्यालय, हर्टूडी' स्थापित हो गया है। इसी प्रकार तत्कालीन 'कमला महल विद्यालय' को भी अब एक प्रगतिशील माध्यमिक शाला

का रूप दे दिया गया है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि हट्टंडी में कुछ अन्य उपयोगी शिक्षण-संस्थाएँ स्थापित की जायें, ताकि वहाँ बाल-मंदिर से महाविद्यालय तक की शिक्षा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो सके।

इस वर्ष सारे देश में ऋषि विनोबा द्वारा संचालित भूदान-यज्ञ की रजत-जयन्ती मनाई जा रही है। शासन की ओर से भी अतिरिक्त भूमि गरीब खेतिहार मजदूरों को बड़े पैमाने पर वितरित की जा रही है। मुझे प्रसन्नता होगी, यदि इस वर्ष राजस्थान विद्यापीठ के शिक्षक और विद्यार्थी इस शुभ-कार्य में हाथ बंटाने का प्रयत्न करें और 'अन्योदय' की दृष्टि से हरिजनो व आदिवासियों को भूमि दिलावाने में सहायक हों। भूदान-यज्ञ में प्राप्त भूमि काफी मात्रा में पहले ही बँट चुकी है। किन्तु जो भूमि अभी तक बँट न सके हो, उसे सीधे ही वितरित कराने का प्रयास करना चाहिये। इस रजत-जयन्ती वर्ष में और अधिक जमीन एकत्र करना तथा बाँट देना सब दृष्टि से वाछनीय होगा।

किन्तु हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि भूदान और ग्रामदान आन्दोलन मुख्यतः नैतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम हैं। आचार्य विनोबाजी ने कई बार कहा है कि मुझे जमीन के टुकड़े होने की इतनी चिन्ता नहीं है, जितनी हृदयों के टुकड़े हो जाने की। यदि जमीन का न्यायोचित बँटवारा हो जाता है, तो इससे गरीबों और अमीरों के दिल तजदीब आयेंगे और धीरे-धीरे जुड़ सकेंगे। हमें स्मरण रहे कि भूदान का बुनियादी नारा रहा है — "एक बनो, नेक बनो।"

आप यह भी जानते हैं कि भारत में, और विशेषकर राजस्थान में, मध्य-निचले आबोलन तीव्रता से चलता रहा है। वर्षों से संभागों की शिक्षण-संस्थाओं के संगठित प्रयत्नों के फलस्वरूप वर्षों जिले में महाराष्ट्र सरकार ने पूर्ण शराब-बन्दी लागू कर दी है। अब यह कार्यक्रम बिंदन के आठ जिलों तथा पश्चिम महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में जन-आन्दोलन बनता जा रहा है। यह बड़े सन्तोष का विषय है कि पूज्य विनोबाजी की ८१ वीं जन्म-जयन्ती के अवसर पर ११ सितम्बर को नयी दिल्ली में एक सार्वजनिक समारोह में प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी आप्रह्व किया कि देश भर में मध्य-निचले का आन्दोलन शक्तिशाली ढंग से संचालित किया जाय। अतः यह आश्चर्य है कि राजस्थान में इस आन्दोलन को अधिक गतिशील बनाया जाय, ताकि आचार्य विनोबा की सूचनानुसार अगले दो वर्षों के अन्दर यहाँ के सभी जिलों में शराब की दूकानें बन्द कर दी जाय। यह आन्दोलन 'अन्योदय' के नज़रिये से ही बिना जा रहा है। जब तक गरीबों को शराब के दुष्परिणामों से बचाया नहीं जायगा, तब तक 'गरीबी हटाओ' नारा सफल बनाना अगम्भय होगा।

यह भी है कि केवल कानून से यह कार्य पूरा नहीं होगा। शराब की दूकानें बन्द कराने के साथ माधारण जनता और विशेषकर गरीब वर्गों को शराब की बुराईयों

गहराई से समझाना होगा। संक्षेप में, कानून और जन-शिक्षण के कार्य साथ-साथ संचालित होने चाहिये। मेरी अपेक्षा है कि राजस्थान विद्यापीठ के कार्यकर्ता इस राष्ट्रीय आन्दोलन में भी सक्रिय दिलचस्पी लेंगे। दो वर्ष पहले मैंने आपसे राजस्थान के सूत्राग्रस्त इलाकों में व्यापक सेवा करने की अपील की थी और आपने इस क्षेत्र में सुन्दर कार्य भी किया था। मुझे भरपूर है कि इसी प्रकार भूदान और मद्य-निषेध के रचनात्मक आन्दोलन में भी आप क्रियाशील बनेंगे।

गरा-गन्दी के अलावा हरिजनो की समस्या अभी तक ठीक तौर से सुलझ नहीं पाई है। इस समय भी विभिन्न राज्यों से समाचार प्रकाशित होते रहते हैं कि अमुक गाँव में हरिजनो के प्रति संज्ञाओं ने घोर अन्याय कर दिया। छुआछूत की भावना अभी तक पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकी है, यह सचमुच बहुत दुःख और शर्म का विषय है। इस ओर भी शिक्षकों और विद्यार्थियों को नजर डालनी चाहिये और सामूहिक प्रयत्नों द्वारा हमारे देश के इस कलक को तीव्रता से धो डालना चाहिये।

दहेज-प्रथा भी एक चिन्ता का विषय बना हुआ है। घटने के बजाय यह सामाजिक बुराई दिन प्रतिदिन बढ़ती ही नजर आ रही है। फलतः बहुत-सी बहनों का पारिवारिक जीवन दुःखद व बरुणापूर्ण बन जाता है। क्या हमारी शिक्षण-संस्थाओं का इस दिशा में कोई उत्तरदायित्व नहीं है? इस बारे में भी हम सभी को गम्भीरता से सोचकर कुछ ठोस कदम उठाने चाहिये।

यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे सभी काम दलगत राजनीति से परे हों। सदा से मेरी यह निश्चित राय रही है कि शिक्षण-संस्थाओं को राष्ट्र की सामान्य राजनीति की गतिविधियों से अवश्य परिचित रहना चाहिये, किन्तु राजनैतिक दलों के जाप में फँस जाना शिक्षण के पवित्र कार्य की मिट्टी में मिलावट है। हमारी दुनिमादी भूमिका निर्भय, निर्वेद और निष्पक्ष दृष्टि से सीधी जानी चाहिये। तभी हम अपने सक्षम की ओर सफलतापूर्वक बढ़ते रहेंगे।

अन्ततः, हमारी शिक्षण-संस्थाओं का सच्चा विकास सभी हो सकता है, जब हम अन्तरमुख होकर अपना गुण विकास करें और आत्मविश्वास व ईमानदारी से अपना कर्तव्य पूरा करते रहें। राजस्थान विद्यापीठ पहले तीन-चार दशकों में जनसेवा का कार्य बड़ी लगन से करती रही है। मेरी दृढ़ श्रद्धा है कि भविष्य में भी यह कार्य आशाजनक उत्साह से सम्पन्न होता रहेगा। भगवान आप सबको यह पवित्र जिम्मेवारी निभाने की शक्ति देता रहे।

ॐ असतो मा सद् गमय।

तमसो मा ज्योतिर् गमय।

मृत्योर् माऽमृतं गमय ॥

देवेन्द्रकुमार :

हरिजनों की समस्याएँ :

केन्द्रीय गांधी स्मारक निधि ने अक्टूबर ११, १२ व १३, १९७५ को 'हरिजनों की समस्याएँ' पर एक राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी का आयोजन किया। शिक्षा-शास्त्री, ससद-सदस्य, सरकारी नर्मचारी तथा विभिन्न अखिल भारतीय रचनात्मक संस्थाओं के ३० वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने विचार-विमर्श में भाग लिया। विचार-गोष्ठी को अन्य सज्जनों के अलावा, श्री यू एन डेवर, श्री आर आर दिवाकर और श्री जयमुखलाल हायी का परामर्श और मार्गदर्शन मिला। गोष्ठी का उद्घाटन केन्द्रीय कृषि एवं सिंचाई मंत्री श्री जगजीवनराम और समापन केन्द्रीय गृहमंत्री श्री ब्रह्मानन्द रेडडी ने किया। विचार-विमर्श की अध्यक्षता केन्द्रीय स्मारक निधि के अध्यक्ष डा श्रीमन्नारायण ने की।

गोष्ठी ने भारतीय संविधान के रजत जयन्ती वर्ष में उसके अनुच्छेद १७ व ४६ पर विशेष ध्यान दिया। इनका पाठ इस प्रकार है —

मूल अधिकार अनुच्छेद १७ 'अस्पृश्यता' को समाप्त किया जाता है और किसी भी रूप में उसका आचरण निषिद्ध किया जाता है। 'अस्पृश्यता' से उपजी किसी भी निर्बोध्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दणनीय होगा।

निर्देशक तत्व अनुच्छेद ४६ राज्य जनता के निचले तबकों, विशेषतः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षा तथा आर्थिक हितों को सावधानी से उन्नत करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा।

तीन दिनों तक गहराई से विचार-विमर्श के बाद, गोष्ठी ने निम्नलिखित 'कार्यक्रम' को सर्वसम्मति से स्वीकार किया —

- १— महात्मा गांधी ने छुआछूत को 'भारतीय समाज का सबसे बड़ा कलक' बताया था और इसे खत्म करने के लिये कई बार अपना जीवन तक दाँव पर लगा दिया था। संविधान में छुआछूत के विरोध में निश्चित निर्देशन के बावजूद और स्वतंत्रता के बाद से अब तक की केन्द्र व राज्य सरकारों

की समाज-वल्याण योजनाओं के बाद भी तथ्य यह है कि हरिजनो की सामाजिक और आर्थिक दशा सतोपजनक नहीं हो पाई है। इसलिए यह जरूरी है कि अस्पृश्यता निवारण के लिए अन्व स्तर पर राष्ट्रीय आन्दोलन चलाया जाय और जनता के कमजोर तत्वों के सामाजिक आर्थिक उत्थान की जी-जान से कारवाई की जाय। जरूरी है कि यह आन्दोलन गांधीजी के सिद्धान्तों और कायत्रमा के मुताबिक अहिंसक और शान्तिपूर्ण हो। ठोस परिणामों के लिए सबकों और हरिजनो युवकों और महिलाओं—सभी का हममें पूरा सहयोग लिया जाय। इस कठिन काम को सफल बनाने के लिए सामाजिक और नैतिक समस्याओं के अलावा वैदिक और राज्य स्तर की सरकारी समितियों को मिशनरी भावना से त्राितकारी भूमिका निभानी चाहिए।

२— वग और जाति बिहोन समाज बनाने के ल्यल से शिक्षा के सधन प्रचार प्रसार के साथ-साथ छुआछूत के खिलाफ वन मौजूदा कानूनो को सख्ती से लागू करना तथा उन्हें और भी सख्त बनाना आवश्यक है। चूँकि छुआछूत से भारतीय समाज का विघटन और उसकी एकता को खतरा पैदा होता है इसलिए हरिजनो पर हुए अत्याचारों के मामलो में आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा) का प्रयोग भी उचित हो सकता है।

३— छुआछूत को जड़ से मिटाना शिक्षण-सम्वाधा की विाप जिम्मेदारी है। स्कूल और बालकों की पाठ्य पुस्तक ऐसी हों जिनसे एक एक जातिहीन समाज का वातावरण बन सके जिसमें अस्पृश्यता का नामोनिशान भी न हो। अत्यन्त महत्वपूर्ण हिन्दू-ग्रन्थों में तो इस बुराई का कोई उल्लेख नहीं है, फिर भी जिन हिन्दू-ग्रन्थों में छुआछूत और जातिभेद का जिक्र आता हो उनके संगीधिन सस्करण भी प्रकाशित किए जान चाहिए। छुआछूत के विरुद्ध विचार प्रसार के सभी माधमों—समाचारपत्र सिनमा रेडियो और एलीविजन का उपयोग किया जाय।

४— बुनियादी तौर पर छुआछूत की मनोवृत्ति की जड़ धार्मिक अधविश्वासों में है। कानूनी सजा का भय होते हुए भी सबकों के मतमें ये दकियानूनी विचार भरे हुए हैं। इसके लिए जन-जनाओं (केन्द्र व राज्य के मंत्रियों व दूसरे निर्वाचित प्रतिनिधियों समेत) को उन धार्मिक सम्वाधाओं के समारोहों में भाग लही लेना चाहिए, जिन्होंने साफ-साफ शब्दों में छुआछूत के खिलाफ विचार न प्रकट किए हो।

५— यह है कि स्वतंत्र भारत की चुनाव प्रणाली इस प्रकार की है जिसे प्रति निधिया के चयन में सबीय जातायता को प्रोत्साहन मिलता है। अतः

यह अत्यन्त आवश्यक है कि राजनैतिक दल प्रतिनिधियों का चयन जानि नही, योग्यता के आधार पर करे।

- ६— अतिरिक्त पट्टी जमीन का वितरण करते समय समाज के निचले वर्ग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय, जिससे ग्रामीण इलाकों के हरिजनो की आर्थिक अवस्था उन्नत की जा सके। हाल ही में सरकार ने यह एक सर्वथा उचित निर्णय लिया है कि बीज, खाद और कृषि विकास के लिए जरूरी औजार देते समय नए आवेदन-कर्ताओ खासतौर से, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम-जातियों को प्राथमिकता दी जायगी। यथासंभव, भली प्रकार उपयोग करने पर ही यह महायता दी जाय।

जमीन के वितरण के अलावा दलित वर्ग का जीवन स्तर ऊँचा करने के लिए पशुपालन, डेयरी और विकेन्द्रित कृषिपरक उद्योग धुरु करने के लिए जरूरी सुविधाएँ दी जाय।

- ७— गाँवों में हरिजनो के लिए ढंग के मकान बनाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। राज्य सरकारें ग्रामीण आवास-बोर्ड की स्थापना करे, जो अनुसूचित जातियों के लिए सस्ते और पक्के मकान बनवाये। इनकी कीमत धीरे-धीरे आसानी से बसूल की जानी चाहिए। आतपात की दीवारें तोड़ने के लिए दूसरी जातियों के मोहल्लों में मकान बनाने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कानून इस बात की भी गारंटी करे कि जिन इलाकों में पहले से भूमिहीन मजदूरों को मकान मिले हुए हैं, उन्हें नही हटाया जाएगा।

- ८— ग्रामीण क्षेत्रों में हरिजनो के लिए पीने के पानी की सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय। सभी कुएँ (सिवाय निजी मकानों में खुदे) सार्वजनिक उपयोग के लिए माने जाय।

- ९— मैला ढोनेवालों की हालत में सुधार के लिए तुरन्त कदम उठाएँ जाय। अन्य हरिजनो की अपेक्षा इनकी हालत तो बहुत ही खराब है। अन्तिम उद्देश्य भगी-मुक्ति का है, जहाँ पाखाना साफ करने के लिए हाथ से मैला ढोने वालों की जरूरत ही न पड़े। सिर पर पाखाना ढोने के रिवाज को पूरे देश से तत्कात खत्म कर देना चाहिए।

- १०— यह खेद की बात है कि देश के विभिन्न राज्यों में आज भी अनेक मंदिरों में अनुसूचित जातियों का प्रवेश वर्जित है। वर्तमान कानून की कमजोरियों का फायदा उठाकर जिन लोगों ने ' निजी मन्दिर ' बना रखे हैं, उन्हें ' सार्वजनिक ' घोषित किया जाय।

११— नौकरों और शिक्षा-संस्थाओं में प्रवेश के मामले में केन्द्रीय राज्य की सरकारों ने अनुमूचित जातियों के लिए स्थान सुरक्षित कर रखे हैं। इन सुविधाओं को अधिक उपयोगी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि अलग से हरिजनों के प्रशिक्षण और अध्यापन के लिए विशेष बसाएँ चलाई जाय। इससे उनकी शिक्षा का स्तर भी दूसरे विद्यार्थियों के बराबर हो सकेगा।

सरकारी नौकरियों में यदि किसी समय आवश्यकता के अनुरूप हरिजन प्रत्यासी नहीं मिल पा रहे हों, तो भी उनके लिए निश्चित सुरक्षित स्थानों को भरा न जाय। ऐसे रिक्त स्थानों के लिए पाम के राज्यों से अनुमूचित जाति के प्रत्याशियों को बुना जा सकता है।

राज्य व केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारें आम छात्रावासों में अनुमूचित जाति के विद्यार्थियों के प्रवेश को बढ़ावा दे। इसके लिए आवश्यक आर्थिक मदद भी की जाय।

१२— अनुमूचित जातियों के सामाजिक, वैश्विक और आर्थिक जीवन को ठीक गति देने के लिए यह निहायत जरूरी है कि जागरूक मंत्री और सरकारी विभाग हरिजनों के कल्याण के लिए अलग से उचित अनुपात में एक कोष की स्थापना करें। योजना और बजट बनाने समय इस कोष की स्थापना पर उचित ध्यान दिया जाय।

विचार गोष्ठी गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष से निवेदन करती है कि वे छात्रावासों को मिटाने के लिए देश की विभिन्न रचनात्मक संस्थाओं को एकजुट करने में सहन करें। वे इस गोष्ठी द्वारा तब किए कार्यक्रमों को लागू करने के लिए श्री डेवरभाई की अध्यक्षता में एक 'संचालन समिति' भी गठित करें, ताकि अगली गांधी जयंती (२ अक्टूबर १९७६) तक कोई ठोस नतीजा हासिल किया जा सके।

हम अस्पृश्यता निवारण को सता में स्थान देकर यह स्पष्ट कर रहे हैं कि अस्पृश्यता हिन्दू-धर्म का कदापि अंग नहीं है। इतना ही नहीं, वह पाप है और उसका निवारण प्रत्येक हिन्दू का कर्तव्य है। अधिक नहीं तो प्रायश्चित्त स्वरूप प्रत्येक हिन्दू को चाहिए कि अछूत माने जाने वाले भाई-बहन को अपनावे, प्रेम से तथा सेवा भाव से उसका स्पर्श करके अपने आपको पवित्र समझे।

—गांधीजी

नई तालीम का नवीन पाठ्यक्रम

(अखिल भारतीय नई तालीम समिति कार्यपरक अभ्यास-क्रम के वर्कशॉप का विवरण। ता. २६ से ३१ जुलाई, १९७५, सेवाग्राम, वर्धा)

देश की बुनियादी तालीम के वर्तमान अभ्यासक्रम का पुनर्निरीक्षण करने तथा उसके सुधारार्थ सुझाव रखने के उद्देश्य से एक वर्कशॉप अभा न ता. के उपक्रम में २६ जुलाई से ३१ तक आयोजित हुआ था। महात्मा गांधीजी से प्रतिपादित सार्वजनिक स्वीकृत शिक्षा-सिद्धान्तों की (मदद से) शिक्षा को व्यवहारिक बनाने के लिये शिक्षा के अभ्यास-क्रम की पुनर्विचारणा अत्यन्त आवश्यक है, ऐसा महसूस हुआ था। यद्यपि शिक्षा में जो कुछ परिवर्तन हुए हैं, वे लोकप्रिय होते जा रहे हैं, फिर भी हमारी शिक्षा बित्तावी और ज्ञानमूलक ही बनी रही है। बालक के विवास पर दबाव डालनेवाले पाठ्य-पुस्तक तथा विषयों के नियमों के अधिपत्य से मुक्ति दिलवाने (मुक्त करने) के लिए शिक्षा के प्रति एक नए अभियान की आवश्यकता है। अपनी 'नई तालीम' में गांधी जी ने जिस पर विचार किया था, उस अप्रपूर्ण अप्रगट दिशा को प्रगट करें—एसे वातावरण का निर्माण करने का निश्चय वर्कशॉप के प्रणेताओं ने किया है।

जुलाई २८ के दिन सुबह १-३० बजे श्री श्रीमन्नारायणके बरद हस्तों से वर्कशॉप का उद्घाटन हुआ। अभा न ता. के मंत्री श्री बजूभाई पटेल ने मुख्य अतिथि, तभी तथा वर्कशॉप में भाग लेनेवाले महानुभावों का स्वागत किया तथा वर्कशॉप के प्रयोजन को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि नई तालीम समिति ने नवम्बर-दिसम्बर १९७४ में 'अभ्यास-क्रम समिति' नियुक्त की थी। उस समिति ने जो गिफारिशें की थी, उनका निष्कर्ष यह कार्योन्मुख अभ्यास-क्रम है। सेवाग्राम में नई तालीम के कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन हुआ था, उसकी माँग को मद्देनजर रखते हुए अभ्यास-क्रम समिति की नियुक्ति की गई थी। शिक्षा को व्यक्ति तथा समाज के लिए उपयोगी बनाने के लिये अभ्यास-क्रम कार्योन्मुख होना चाहिए, ऐसी आवश्यकता की प्रतीती हुई थी। श्री बजूभाई ने यह भी बताया कि इस वर्कशॉप का उद्देश्य कार्योन्मुख अभ्यास-क्रम की संकल्पना को स्पष्ट तथा नए अभ्यास-क्रम के सूचित नमूनों को तैयार करने का है। उन्होंने दुहराया कि यह एक प्राथमिक प्रयत्न मात्र है और एक आवश्यक कार्य, जो समय का तवाजा है, उसके प्रारम्भ में ही उसकी आवश्यकता है।

श्री श्रीमनजी ने अपने उद्घाटन वक्तव्य में वर्कशॉप के साझेदारों को उनके समर्पित कार्यों के लिए प्रेरणा दी। अ भा न ता स के चेअरमेन के नाते तथा महात्मा गांधीजी एवं उनके शिक्षा-सम्बन्धी दृष्टिकोण से सुपरिचित होने के कारण श्री श्रीमनजी ने देश के बुनियादी तालीम के इतिहास तथा उसकी प्रवृत्ति की वारीफ छानबीन की। इस सन्दर्भ में उन्होंने भाग लेने वाले को नये अभ्यास क्रम को कार्योन्मुख तथा एवदम व्यावहार बनाने का सुचन किया। उन्होंने यह प्रसंगोचित प्रश्न उपस्थित किया कि इस तैयार किए गए अभ्यास क्रम के ग्राहक कौन होंगे ? उन्होंने चाहा कि वर्कशॉप में भाग लेने वाले, स्कूल के प्रथम १० वर्ष के अभ्यास क्रम का कार्य पूरा करने के बाद, दूसरे स्तर के लिए भी अभ्यास-क्रम तैयार कर। उद्धान यह भी कहा कि देश की अन्य शालाओं के लिए, जो प्रवाण-स्वयम् का कार्य करें ऐसी शालाओं को स्वायत्तता देनी चाहिए।

इस बैठक में कु. माजोरी माइकल, श्री के. एम. आचालु तथा श्री एस. सी. चौधरी तथा अन्य महानुभावों ने बहुत-से उपयोगी सुझाव दिए। वर्कशॉप का मुख्य कार्य कार्योन्मुख अभ्यास-क्रम की संकल्पना की स्पष्ट व्याख्या करने की जिम्मेदारी अदा करने का था। यह कार्य Buss Session में हुआ। जिन विशिष्टताओं पर बाद में चर्चा हुई तथा जिनकी स्पष्टता की गई, ऐसे अधिकांश सक्षण चर्चा विचारणा तथा स्पष्टता के बाद ६७ विधानों की एक सूची में दृष्टिकोचर हुए। आगे जाकर उन सब को निम्नलिखित २२ मुद्दों में समाविष्ट कर दिया गया।

कार्योन्मुख अभ्यास क्रम के लक्षण

कार्योन्मुख अभ्यास-क्रम आवश्यकताजन्य (व्यक्तिगत तथा समाजगत) अप्रवृत्ति, उत्पादन तथा सचीला (जड़ कदापि नहीं) है। वह व्यक्तिगत विभिन्नता का अनुसरण करता है।

विज्ञान तथा विनयन जैसी विभिन्न विषय-सूक्त नियामकता की सीमा को पार करने हुए, आंतर विद्या शाखा अभिगम को बढ़ावा देना है।

वह अपनी सन्तुष्टि की समझ तथा गुणग्राहकता को बढ़ाना है। वह व्यक्ति के शारीरिक तथा बौद्धिक, वैयक्तिक तथा सामाजिक विकास में सहायता तथा समन्वय लाता है।

कार्योन्मुख अभ्यास क्रम ऐसा प्रयत्न करता है, जिसमें अध्ययन, कार्य तथा जीवन—तीनों का समन्वय हो तथा आत्मनिर्देशित अध्ययन का अवसर मिले।

तदर्थ यह कि व्यक्ति अपने खुद की आवश्यकता, शक्ति, कमजोरी, रस तथा रुचि आदि पर आधारित प्रवृत्तियों का आयोजन करने की तथा व्यवस्था करने की शक्ति बढ़ाए। समाज के उपलब्ध व्यक्तियों तथा स्थाओं को अध्ययन-अध्यापन

परिवेश में उपयोग में लाने की अवसर प्रदान करता है। अन्तर्निहित मूल्यांकन का अवसर देता है।

कार्योन्मुख अभ्यास-क्रम व्यक्ति की अभिव्यक्ति विकसित करने में, समस्या हल करने की क्षमता, आलोचनात्मक विचारशक्ति, वास्तविकता का सामना करने की शक्ति, त्वरित निर्णयात्मक क्षमता के विकास में एवं लोकशाही के प्रति आदर, वैयक्तिक तथा सामाजिक प्रतिबद्धता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता तथा सोन्दर्यपरक क्षमता के विकास में मदद करता है।

सीखने के क्षेत्र

- (१) शरीर-श्रम।
- (२) स्कूल में सामुदायिक जीवन।
- (३) प्राकृतिक जागरण।
- (४) गृह तथा पाठ पठन।
- (५) समाज-सेवा तथा निवास-कार्यक्रम।

शरीर-श्रम (प्रथमार्थ)

उत्पादक समता के विकासार्थ कार्य को पसन्द किए गए कार्यक्षेत्र समाज के लिए उपयोगी होने चाहिए। कार्यक्षेत्र को ही अध्ययन का केन्द्र बनाया चाहिए। कार्य के प्रकार इन चार क्षेत्रों में विभाजित हों। भोजन, रहन, नियात तथा मनोरंजन। प्रत्येक क्षेत्रों के अन्तर्गत विद्यार्थीजन विभिन्न प्रक्रियाओं के क्रम में आवि से अन्त तक बिधा जाएगा। भोजन के क्षेत्र में बालक बीज बोने की क्रिया से लेकर, भोजन का उपयोग, वितरण तथा त्रय विषय तब की सभी प्रवृत्तियाँ बढ़े-बढ़ आने लगें हैं। वस्त्रोद्योग के अन्दर कपास के उत्पादन से लेकर, वस्त्र की बनावट तथा सीमा की रचि के अनुसार वस्त्र परिधान करने की सभी प्रवृत्तियों का समावेश होता है। निवास-क्षेत्र में निर्माण से लेकर बकान बनाने पर्यन्त की सभी प्रक्रिया का समावेश होता है। चौथा कार्यक्षेत्र मनोरंजन का है, जिसमें मनोरंजन-प्रसाधनों के तैयार करना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए रंगभूमि की (Settings) सजावट सामग्री तैयार करना तथा उसकी रंगभूमि पर स्थापित करना आदि प्रवृत्तियों को समाविष्ट किया जा सकता है। शिक्षण की महापथ सामग्री तैयार करना भी कार्य का एक अवयव बनता है।

स्कूल में सामाजिक जीवन

स्कूल के अन्दर सामुदायिक जीवन ऐसा होना चाहिए कि जो स्वल्प जीवन में महापथ होनेवाले नए दृष्टिकोण को विकसित करने का प्रोत्साहन मिले। इस क्षेत्र में बच्चों का मोहातमीय पट्टन के जीवन का अध्ययन होना, वे अपने अधिकारों तथा दायित्वों के बारे में सीखें तथा अपने दैनिक जीवन में उसका अमल करेंगे।

जिन के 'ट्रो' के चौगिर्द में प्रवृत्तियाँ सुवर्णित की जाएगी, वे हैं—आरोग्य शास्त्र, स्वास्थ्य, प्रायना, सामुदायिक कार्यक्रम, खेलकूद, कक्षा-मगठन, ग्र्यालय तथा वाचनालय की व्यवस्था आदि। बाल मभा, शांति-सेना, मध्यान्तर भोजन-समिति आदि के आयोजन का बालक के योग्य वर्तन विकास में विशेष महत्व होगा।

प्राकृतिक वातावरण

इस क्षेत्र के अन्तर्गत स्कूल प्राणण म तथा स्कूल के बाहर प्रकृति के अभ्यास की योजना का आयोजन किया जाएगा। बच्चे हवामान के आलस का निरीक्षण करेंगे तथा समता चाटें रखेंगे। स्थला के मानचित्र बनाएंगे तथा अन्य स्थलों की रूपरेखा का अध्ययन करेंगे। स्थानीय पौधों तथा वृक्षा की खोज तथा पहचान करेंगे। वे अपने आसपास के विस्मय के निरीक्षण द्वारा पक्षी मझली तथा जंतुआ के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करेंगे।

गृह तथा पास पड़ोस

इसका उद्देश्य है बालक की वृद्धि तथा विकास को स्वरित बनाने के लिए घर का बहुत ही असरकारक साधन के रूप में उपयोग करना। तरुणों के शिक्षण में घर तथा पाम-पडोस की भूमिका का स्वीकार पूरक अनुयोगात्मक और सुदृढीकर्ता के रूप में होता चाहिए। आरोग्य-शास्त्र स्वास्थ्य तथा व्यवहार विषयक अच्छी आदतों के सुगठन में घर का स्थान कोई नहीं ले सकता। परिवार के सम्पत्तया अन्य लोगों के लिए सहयोग, समझ, अ प की भावनाआ का दयाल जैसे जीवन के सम्बन्धों के प्रति विधायक वर्तन का विकास नई ही दिशा के प्रति अभिमुख करते हैं। बालक परिवार के सम्भो के लिए तत्परता तथा दक्षता से काम करे—यह सीखना है। प्रसंगोपात्त शाला के सीखे गए ज्ञान का उपयोग घर की परिस्थिति में करने का अवसर प्रदान कर के घर का उपयोग शाला के प्रसार-क्षेत्र के रूप में होना चाहिए। धर्म तथा घर के धार्मिक व्यवहार सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास में दीप भर करता है। सभे में घर, बालक के मन में मस्कार का सवर्धन करता है पोषता है तथा शाला की भूमिका को असरकारक बनाने में मदद करता है।

मनुष्य अनिवार्य रूप स एक सामाजिक प्राणी है। वह कभी एकाकी नहीं रह सकता। इसका तात्पर्य यही हो सकता है कि बालक में मित्रता रुमभाव, तथा अन्य के कल्याण को चिन्ता करने की उत्कट इच्छा के विकास की आवश्यकता है। शाला को बालक में ऐसी भावना का विकास करना होगा, जिससे वह अपनी परिस्थिति के प्रति जाग्रत रहे। समाज के काय-ने 'ट्रो, सेवा-मस्याआ आदि की शोधक मुलाकान का प्रवध पर्याप्त मात्रा में किया जाय, ताकि बालक समाज तथा पडोस के जीवन का अपने जीवन स सम्बन्धित गहरी समय प्राप्त कर सक, तथा उसका मूल्याकन कर सक।

समाज-सेवा तथा विकासात्मक कार्यक्रम :

सामाजिक प्रतिबद्धता के उद्देश्य सामाजिक प्रवृत्तियों तथा समाज-सेवा में कार्यरत होने से ही प्रत्यक्ष होते हैं। बालको को आवश्यकताजन्य विकासात्मक तथा कल्याणकारी वाक्यमा में हिस्सा लेना चाहिए। तरण लड़को तथा लड़कियों को रास्ते, गटर, औपधीय, स्वास्थ्य-वेन्द्र प्रसूति-गृह, वाचनालय, अधिक स्कूलें आदि के बांधवाम की जिम्मेवारी को स्वीकार करना चाहिए। उन लोगों को अकाल, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपत्तों के समय, आपदग्रस्त विस्तारों के लोगों के लिए काम करने के हेतु तत्पर रहना चाहिए। बालको को स्कूल के अन्दर या बाहर समाज के लिए मेने तथा समारम्भों के आयोजन में मुख्य हिस्सा लेना चाहिए। इसके बदले में समाज का यह फर्ज बन जाता है कि वह सस्था के हित का खयाल करे तथा सामाजिक एवं धार्मिक समारोहों को साथ मिल कर मनाए।

समाज-सेवा के अन्तर्गत वास्तव, सरकार-स्थापित सेवाएँ पानी, बिजली, धार तथा डाक, व्यापारी-सस्था, यातायात व्यवहार आदि की अगत्य पहचान सके तथा उसके उपयोग से परिचित बने। इस प्रकार स्कूल का प्रसार घर तथा समाज तक होना है और समाज स्कूल के अन्दर आ जाता है।

जुष का यह अभिप्राय था कि अभ्यास क्रम की विस्तृत योजना तैयार करने के लिए अभ्यास क्रम घटक, निम्नलिखित तीन स्तर के लिए तैयार करना चाहिए।

क्र	अभ्यासका स्तर	आयुपूर्ण	वर्षा
१	प्राइमरी	६-११ वर्ष	१ - ५
२	जूनियर हाईस्कूल	१२-१४ वर्ष	६ - ८
३.	हाईस्कूल	१५-१६ वर्ष	९ - १०

मिफारदा में एक यह थी कि स्कूल अन्तर्निहित मूल्यांकन का प्रबन्ध करे। यह भी सुझाव दिया गया था कि दृष्टिगोचर होनेवाली अध्ययन गुणात्मकता का निर्णय निम्नलिखित मानदंड के आधार पर होना चाहिए।

सतत मूल्यांकन के मानदंड

१ जीवा के सभी पहलुओं में प्राप्ति कार्यक्षमता की माप का दर्शन।

(अ) पद्धतिपूर्ण आयोजन।

(ब) कीमत्यपूर्ण अमन।

(ग) स्वार्थ अद्वान - लेखित, मौखिक।

(ङ) द्वितीय स्तर में दिखाई देनेवाले गुणों को प्रथम स्तर के दरम्यान प्राप्त की गई कार्यक्षमता का लक्षण मानना चाहिए।

२ सहकारी गुणों का विकास—व्यक्तिगत तथा सामाजिक सबंधों में वृद्धि।

३ स्वयंस्फुरण तथा उद्योगरतता।

४ सौंदर्यपरक क्षमता का विकास—मूल्यांकन-श्रद्धा में वस्तुनिष्ठा लाई जा सके, इसलिए यह इच्छनीय होगा कि शिक्षण निम्नलिखित सीधों व नीचे एक टिप्पणी रखें—

१ अंतिम उत्पादन की गुणवत्ता। (किसी भी प्रकार का कार्य करना)।

उदाहरणार्थ—नाम काम, चित्रकाम, रसोई, धुलाई इस्वी करना व)

२ उद्योगरतता का निदर्शन।

३ प्राप्त सूक्ष्मता। (Accuracy)

४ विविध कौशल्यों में कार्यदेसना प्राप्ति की समयावधि।

५ सहयोगी गुणों का विकास।

६ अस्थिरता वा प्रवाहिता की प्राप्ति।

७ प्रयोग की गई शब्द-ममृद्धि।

८ तत्परता का निदर्शन।

९ चास चलन व्यवहार।

१० प्राप्त ज्ञान का नई परिस्थिति में उपयोग करने की क्षमता।

११ आत्मविश्वास की मात्रा का विकास।

१२ मानसिक निरति की समयावधि।

१३ विचारों की मौलिकता।

१४ विचारों का सकलन।

१५ स्वच्छता।

१६ हिम्मे।

१७ व्यक्ति विषयवस्तु का ज्ञान।

१८ समस्तशक्ति।

१९ सीध निगम।

२० आत्म निमरता।

२१ समस्या के हल करने की क्षमता की मात्रा।

२२ मानव-सम्बन्ध बढ़ाने के कौशल्य का निदर्शन।

इनमें अधिकांश गुणों का निरीक्षण बच्चों जब लिखित, मौखिक तथा प्रायोगिक कार्य, परिस्थिति में व्यस्त हो, तभी होना चाहिए। इनमें से कुछ का मूल्यांकन साधी अभिभावकों तथा अपने आप द्वारा दिलगुन अनौपचारिक रूप से होना चाहिए। गुणों का तथा वग नहीं देना है। उससे बदन बालक को सही दिशा के प्रति गति करने में प्रोत्साहन मिले—ऐसे बचनार्थक अभिप्राय के द्वारा उपचारात्मक परिवर्तन ही स्पष्ट करना होगा।

यद्यपि किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत तुलना को टालना चाहिए, फिर भी व्यक्ति के खुद की भूलकात की सिद्धि व वर्तमान मिद्धि की तुलना की जा सकती है।

बालक को ईनदिनी रखन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यद्यपि अन्त में एक सारसित विवरण तैयार कर सकते हैं जिसमें ज्ञाना घर तथा समाज में अपनी जिदगी का प्रत्येक पहलू का समावेश होता हो।

विद्यार्थी से कहा जाय कि मृत्यावन के उद्देश्य से वे अपने बाप का सतत पुनर्निरीक्षण करें तथा उनका मासिक द्वैमासिक तथा त्रिमासिक विवरण प्रस्तुत करें।

वकशाप में कार्यो-मुख अभ्यासक्रम के नमूने तैयार करने का प्रवृत्ति हाप पर ली गई। जो चार नमून प्रस्तुत किए गए उन पर सूक्ष्म चर्चा हुई। उन नमूनों में से दो बाप काम पर एक कृषि पर तथा एक भिटडी-नाम पर थे। परिशिष्ट नं १ में वे दर्शाए गए हैं।

पवनार मुभावात की घटना ऐतिहासिक व उपरान्त उत्तेजक भी थी। श्री विनोबाजी स संकेत की भाषा में प्रश्न पूछना लिखित उत्तर प्राप्त करना—यह अनन आपमें एक अनुभव था। एक महानुभाव का प्रश्न था— भारत व शिक्षाविदों से आप को क्या कहना है ? उनका उत्तर था— मैं मेरे दृष्टिबिदु त्रिसूत्री शिवा में दिए हैं। ये सूत्र हैं—योग उद्योग और सहयोग।

कुछ बैठकें बुनियादी तालीम के अतीत वर्तमान तथा भविष्य की चर्चा करने के लिए भी की गई थी।

इसके सम्बन्ध में श्री जे ए नाईव की Elementary Education and promise to keep पुस्तक प्रस्तुत की गई तथा उस पर चर्चा की गई। सूचित कार्यो-मुख अभ्यासक्रम की शनयता के प्रति ध्यान खीचन की दृष्टि से यह किया गया।

बीच में ही अभ्यास छोड़ देनवालो को तथा अन्य लोगों को स्कूल में उनकी योग्यता तथा शक्ति के अनुसार प्रवेश के बारे में भी (Multiple entry) चर्चा हुई।

श्री श्रीमनजी की उपस्थिति में ही अहंवान प्रस्तुत किया गया था। श्री श्रीमनजीन वकशाप की कायवाही की समाप्ति करत हुए Neighbourhood शाला की सकल्पना का उल्लेख किया तथा अक्टूबर १९७२ के न ता सम्मेलन में उस सकल्पना की सिफारिश जिन शब्दों में सूचित की थी उनको प्रति अगुलिनिर्देश किया। सिफारिश निम्नलिखित शब्दा में सूचित की गई थी। Education Commission ने Neighbourhood शाला की सकल्पना का जो सुझाव दिया है उसकी प्रामाणिकता से आजमाईश की जानी चाहिए।

परिशिष्ट-१

एक आदर्श (नमूना) — कार्यक्रम की रूपरेखा

वागवानी (माध्यमिक स्तर आयु १०-१२ वर्ष)

१ ध्यान देने योग्य पूर्व विषय

(१) यदि आपके यहाँ परिस्थिति ऐसी हो, जिसमें सबके लिये तथा नियमित रूप में वास्तविक काम सम्भव हो, तभी यह वाय हाथ में लें।

यह देख लें कि क्या —

पूरी कक्षा को सगन के साथ काम कर सबने के लिये आप के पास पर्याप्त भूमि उपलब्ध है ?

आप समुचित उपकरण काफी सख्या में प्राप्त कर पायेंगे ?

आप बाड़ (Fencing) लगा पायेंगे ?

अध्यापक की वास्तविक रुचि है और वह हाथों के साथ-साथ, उन्हें जो नहीं आता, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिये तैयार है ? (बहुत-सी शालायें इन साधनों का प्रबंध बेबल एवं श्रेणी के लिये कर सकती हैं। कुछ प्राथमिक (आयु १-७) की श्रेणी, एक माध्यमिक श्रेणी (आयु १०-१२) और एक उच्च (१४-१५) श्रेणी के लिये साधन जुटा सकती हैं, कुछ शालायें सभी के लिये वागवानी और वृषि के लिये प्रबंध कर सकती हैं। प्रबंध कर सरन, का अर्थ यह नहीं है कि वह सब उनके पास है ही। घासीण जालाय, जिनका स्थानीय लोगो से अच्छा सम्बन्ध है, स्थानीय समाज और वृषको के साधन का उपयोग कर ले सकती हैं।)

(२) क्या छात्राने इस कार्यक्रम को इसलिये चुना है कि इसमें उनकी स्वस्फूर्त रुचि है अथवा अध्यापक, यह सोचकर कि यह उनके लिये लाभदायक है, उनके बदल में यह चुनाव कर रहे हैं ? यदि हम मानते हैं कि छात्र कर्तव्य-बिन्दु हैं, तो उनके लिये जो बागवानी में रुचि नहीं रखत, कौन-से वैकल्पिक कार्यक्रम रख रहे हैं ?

(३) यह भी देख लिया जाय कि पूरी श्रेणी को ५ या ६ की टोली में काम करने के लिये भरपूर भूमि उपलब्ध है, तो भी बाग प्रतिदिन छाल भर वास्तविक और जिम्मेदारी भरा काम नहीं प्रदान कर सकता। अधिकांश दिन आधे घंटे, कभी मिलते हैं एकदम नहीं, और प्रारम्भिक कुछ दिनों तक दो या तीन घंटे। शाला की अन्य सभी गतिविधिया का इससे सम्बन्धित करने, प्रतिदिन बार प्रति सप्ताह का प्रयास वास्तविक और अरुचिकर होगा, इस कारण भी वागवानी को छात्र-समूह (कक्षा) द्वारा हाथ में लिया जानेवाले कई प्रवृत्ता में से एक के रूप में सोचना चाहिये।

प्रारम्भिक नियोजन .

(१) सस्या तथा टोली

बहुत छोटे बालक व्यक्तिवादी होते हैं। उनकी बागवानी में, जो भी वह उगाना चाहे, अपन खण्ड में उगावे। इससे अतिरिक्त दूसरे तरीके भी हैं। बड़े बच्चे स्वयं के चुने प्रयोगों में रस लेते हैं, माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी (आयु १०-१२ वर्ष) टीम के रूप में कार्य करना चाहते हैं। बागवानी के लिए छात्र बांम करने वाले ५ या ६ छात्रों की टोली प्रभावक होती है। ३० या ३५ छात्रों की कक्षा के लिए ६ इतने बड़े खण्ड होने चाहिये, जिनसे पूरे समूह को कार्य का सुन्तोप प्राप्त हो सके।

(इस पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता कि एक अध्यापक द्वारा पठार्थ जाने वाले ६० या ७० छात्रों के भर्ती करने का वर्तमान दबाव वास्तविक शिक्षा को, चाहे वह किसी भी विधि से हो जा रही हो, असम्भव बना देता है, क्योंकि इस स्थिति में अच्छा व्यक्तिगत सम्पर्क असम्भव सा होता है।)

रुचि सवर्धन

बागवानी सौन्दर्य-वृद्धि, आर्थिक मूल्य या चीजों की बढ़ते देखने से प्राप्त सुख के लिये किया जा सकता है। ये सभी उत्तेजक साधन-माध्यम उपस्थित रह सकते हैं।

शास्त्र के समीप के 'अनुपयुक्त' क्षेत्रों का उपयोग कैसे किया जाय—इस विषय पर भाव-विचार, दूसरे उन्हीं की आयु के विद्यार्थियों द्वारा शास्त्र के शास्त्रावली सुधारने तथा धन-समूह के लिये की गई कृतियों की कहानी द्वारा प्रबल किया जा सकता है।

नियोजन

हम फूल प्राप्त करना चाहते हैं या भाजी, या दोनों? क्या हम बाग में ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि एक के बाद एक बुवाई कर के या सामयिक नियोजन द्वारा साल भर तक कुछ न कुछ उत्पादन प्राप्त करते रहें?

शास्त्र की छुट्टियों के दिनों में बाग की देखरेख करने की व्यवस्था कैसे करेंगे?

(कुछ गहरे कारणों से यह महत्व पूर्ण है। बीघे जीवधारी हैं। उन्हें हमारी छोटा के कारण विगड़ित होते या मरते देख हमें ठेस लगनी चाहिये।) क्या हम ऐसी रोश लगाया चाहते हैं, जो एक से अधिक शास्त्र तब सुख दे सके? दीर्घजीवी की बीघे या बुद्ध? यदि ऐसा है, तो हमें दूधरो से परामर्श करने यह चुनाव करना चाहिये कि उन्हें कहा लगाया जा, जिससे आगे चलकर बाग का भुक्तावन न हो।

कार्य की प्रयत्नावस्था —

क्षेत्र-रक्षण, मानन, क्षेत्र-रक्षण

(१) क्षेत्रवरण:— जिस दिशा से प्राप्त होनेवाला मूल्य प्रकाश सर्वोत्तम है? पूर्व की ओर से खुला हुआ होना या सर्वोत्तम होता है।

(२) क्यारियाँ और रास्ते पर चलते या खड़े रहने वाले छात्रों के लिये क्यारियाँ बहुत अधिक चौड़ी न हों। छात्रों को उन्हें पदाक्रान्त न करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। जिस क्यारी के एक ओर ही रास्ता हो, उसे ऐसी क्यारी की अपेक्षा, जिसके दोनों ओर से रास्ता हो, कम चौड़ा हो, छात्रा द्वारा उनके अनुभव के आधार पर दिया जा सकता है।

(३) क्षेत्र-रक्षण— चहार दीवारी होने पर भी शत्रुओं से आवश्यक आरक्षण मिलना निश्चय नहीं। उस क्षेत्रविशेष में सगाई जानें वाली वाड़ के विभिन्न प्रकारों का निरीक्षण होना चाहिये और स्थानीय वागवानों से परामर्श लेना चाहिये। जल्दी बढ़ने वाली झाड़ियाँ और वाड़ लागकर हैं। वाड़ लगाने की चर्चा के समय विद्यार्थियों से अन्य आवश्यकताओं और लागत का लेखा-जोखा होना चाहिये। इस व्यापार में लागत और उत्पादन का मूल्य ज्ञात होना चाहिये।

‘गुड़ाई और छेत की तैयारी —

(१) गुड़ाई क्यों? कितनी गहरी? यह मिट्टी के प्रकार पर निर्भर है। ‘हल्की’ और ‘भारी’ मिट्टी—दोनों की अवस्था में सम्हाल कठिन है। दोनों का पों और ‘स्तर’ जैविक खाद कम्पोस्ट द्वारा सुधारा जा सकता है।

(२) कम्पोस्ट निर्माण —

भारतीय शालाओं के साथ के प्रथम कुछ सप्ताह कम्पोस्ट बनाने के लिये आदर्श परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं।

क—१४ दिनों में बनने वाला त्वरित कम्पोस्ट, जो तुरन्त प्रयुक्त हो।

ख—साल भर के लिये प्रयुक्त होने वाला आयोजन धीमे बनने वाले घूरे (कम्पोस्ट बनाने के व्यावहारिक और सैद्धान्तिक कार्य, शाला की सज्जता और स्वास्थ्य-विज्ञान में मिलाजुला, सम्बन्धित कार्य।)

कम्पोस्ट की वनस्पतियाँ और विषाणु वेब्टीरिया—दोनों को हमारी ही भाँति हवा, पानी, भोजन की आवश्यकता है।

पहली बुकाई :

विभिन्न प्रकार के बीजों को अलग-अलग ढग से देखभाल की आवश्यकता होती है।

क— कुछ बीज (जैसे फलियाँ) आवश्यक दूरी के अन्तर से, जिसमें उन्हें यथेष्ट स्थान मिल जाय, साधारण रूप में बाँट दिये जाते हैं।

ख— कुछ को पहले बोया जाता है, फिर बाद में रोप लगाई जाती है।

(रोप लगाना इस अवस्था के हाथों के लिये अच्छा प्रशिक्षण है। इस आयु में वे जीवधारियों के प्रति सौम्य और सतर्क व्यवहार करना सीख सकते हैं।)

ग— कुछ को स्थायी क्यारियों में छिड़क दिया जाता है और बाद में उनकी निराई की जाती है। (जैसे गाजर) बुवाई के बाद उनके उगने तक के समय में अधुरण की विभिन्न स्थितियों के निरीक्षण का अच्छा सुयोग होता है। पाँच के जार में भीगे सोखे पर रखे बीजों द्वारा यह सम्भव है। विभिन्न प्रकार के (एक दलीय और द्विदलीय) बीजों का तिथि युक्त सचित्र अंकन द्वारा भी निरीक्षण हो सकेगा।

पौधों के बढ़ने की अवधि में लिये जानेवाले काम

(१) खर-पतवार की निराई—क्या? कैसे? कम्पोस्ट के लिए खर-पतवार का उपयोग। खर-पतवार क्या है? उपयोगी और भोज्य जगली पौधे।

(२) व्याधिजतु — कौन-से भुनगे, कीट, पक्षी इत्यादि वास्तव में हानिकारक हैं? क्यों? उनका नियमन कैसे किया जाय? मक्खियों, मधुमक्खियों, केबुए, भुनगे और पक्षियों की घाग और हृषि में उपयोगिता, जीवन के विभिन्न प्रकार—एक साथ रहते और एक दूसरे की सहायता करते हैं — 'प्राकृति' सतुलन। जब सतुलन खो जाय, तो क्या करना?

(३) व्याधियाँ — सामान्यतः जब मनुष्य स्वस्थ होते हैं और उन्हें अच्छा पोषण मिलता है, तो बीमार नहीं होते। पौधे भी हमारी ही भाँति हैं। रोगी पौधे बहुधा अपूर्ण—पोषित पौधे होते हैं। रोग का पता लगने पर उनकी चिकित्सा कैसे की जाय?

(४) विनाशोपचार —

क— बलों को महारे की आवश्यकता होती है।

ख— पक्षार घाने वाले पौधों का निरीक्षण किया जा सकता है कि वे किस प्रकार मुड़ते हैं? पक्षी की मुद्रा की भाँति या उनके विपरीत?

ग— अच्छी फसल के लिये कुछ पौधा के सहार की आवश्यकता होती है (जैसे टमाटर)

घ— कुछ को पानी के विशेष निजाम की आवश्यकता होती है।

च— कुछ को (भूमि वाली फसल) पाषाण रहित गहरी नरम भूमि की आवश्यकता होती है।

फसल घुनना और काटना—

पूल — यदि विगलित पुणों को मावधानी से अलग कर दिया जाय, तो बहुत-से पौधे लम्बे समय तक पूल दत रहते हैं। पुष्प चयन और उनको पूलदान और पुष्पागुच्छ में सजाने का प्रशिक्षण।

फल —रच्चा या पना कर देने के लिये कब तोड़े जाय ?

बीज —मविष्य में उन्माग के लिये बीजों को कैसा सुरक्षित रखा जाय ?

पट्टा का मापन और मूल्यांकन —

फूलकी सट्टा, गुण और प्रकार—माजिया के स्तर और भार, पत्तेदार फल

मूल (बन्द)

सफाई और कुभरी फसल को तैयारी—

वनस्पति विखनन का कम्पोस्ट के लिये उन्माग अच्छे नियोजन का परीक्षण ।
जब पहली फसल काट गई, तो आगे कुछ करने की आपन तैयारी की है क्या ? बदलती फसल से सम्बन्धित सामान्य विचार—एक ही जमीन में उसी फसल को बार-बार न उगायें ।—

सामान्य—

जब एक माह का काम समाप्त हो जाय, तो बागवानी का सूचना-पत्र बनाइयें । यह भीतिचित्र के रूप में कसा के चतुर्दिर सामूहिक सहयोग से बनाया जा सकता है ।

प्राप्त ज्ञान और दक्षतायें—

अ— भाषा — शब्द भण्डार की क्षेत्र-वृद्धि, सखन और सभाषण द्वारा पौधों, उनकी विशेष जातियाँ, उनके विभिन्न अवस्थाओं, बीटकों की विशेष जातियों और उनके अंगों, जड़ों, प्रक्रियाओं के नामों के प्रयोग द्वारा शब्द भण्डार का उचित उपयोग करना ।

लेखा रखना, बागवानी की दैनंदिनी, और अभिलेख रखना । कार्य का सामयिक लिखित मूल्यांकन करना ।

आ— गणित — विशेष प्रकार के पौधे लगाने और क्यारियाँ बनाने के द्वारा व्यावहारिक मापन और गणना ३, ४, ५ के प्रमाण में, समकोण बनाने के लिये, रस्सी का उपयोग । नियमित और अनियमित आकृति, बाग का भिन्न भिन्न आकार चित्रण, मूल्यांकन और गणना । सत्रविशेष के उपयोग के लिये भिन्न भिन्न प्रकार के बीजा की सट्टा तथा भार निवासना ।

इ— प्रकृति अध्ययन — सामान्य विज्ञान ।

मौसम और मौसम देखा तारमान, वर्षा धूप, विभिन्न पौधों के वृद्धि की गति निरीक्षण और मापन ।

पौधा, फूलों की रचना का विश्लेषण और निरीक्षण, जिसका सम्बन्ध बाग के पौधों और उद्दी की जाति के वय पौधों से हो ।

ई— हस्तकौशल्य — पूर्वोक्त से सम्बन्धित वनस्पति-शास्त्र के विषय बनाना तथा चाट बनाना चर्पा और तापमान के आदेश, रोप लगाने, निराने, छंटनी करने, वध लगाने जैसी नाजुक क्रियाओं के समय वनस्पतिक पदार्थों के प्रति व्यवहार में दक्षता तथा सुनिश्चितता प्राप्त करना।

उ— सांस्कृतिक विकास —

साहित्य— बागों की कहानियाँ ऋतुओं की कविताएँ।

(पौराणिक पारम्परिक और आधुनिक)

कहानियाँ और लोकोक्तियाँ— बागबानी और ऋतु सम्बन्धी, बुवाई और कटाई से सम्बन्धित पारम्परिक गीत और नृत्य, पुस्तकालय का उपयोग—तथ्य-संग्रह तथा प्रश्नों के उत्तर के लिये शिल्प-कविता करना, गीत लिखना।

मिट्टी का काम

सुजनारमक काम के रूप में मनुष्य द्वारा प्रयुक्त होने वाले प्राचीनतम कार्यों में से मिट्टी का काम भी एक है। यह पाषाण-युग से भी प्राचीन है। स्वयंपूर्ण समाज का दुन्दुहार अभिन्न अंग है। इसमें कोई शक नहीं कि सिमेन्ट प्लास्टर और चीनी मिट्टी की औद्योगिक विकास के साथ साथ मिट्टी से बागों की सृजना में निरंतर कमी हुई है, तथापि मिट्टी का काम शैक्षणिक क्षमता संपन्न सुजनारमक काम बना रहेगा।

तीन प्रकार के पदार्थ अर्थात् आकार, बतनशील और दृढ़ में से मिट्टी पहली श्रेणी की है, जो आकार देने की दृष्टि से सरसता से व्यवहृत हो सकती है। अतः प्रारम्भिक अवस्था के लिये यही उपयुक्त है। इसके लिये सामान्य सरल उपकरण लगते हैं और सुजनारमक अभिव्यक्ति के लिये अधिक अवसर प्राप्त होता है। प्रक्रिया की दृष्टि से मिट्टी के काम का निम्नांकित वर्गीकरण सम्भव है।

हाथ काम

जमावट

कुचन कार्य

चाक से काम

प्रतिरूप बनाना

सोचे बनाना (सींचा)

उत्पादन की दृष्टि से मृत्तिका के कार्य का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से हो सकता है।

तिलोने

नित्य उपयोग की वस्तुएँ।

छाजन

सजावट की वस्तुएँ

मूर्तियाँ

शैक्षणिक साधन

इसमें कौशल और शैक्षणिक पाठ्यवस्तु निम्नावित्त हो सकते हैं ।

कौशल

संवर्धित जानकारी

(१) कच्चे माल की प्राप्ति :—

मिट्टी क्या है ? इससे घटक विस्लेषण द्वारा इस मिट्टी के गुण, कामयोग्य मिट्टी की पहचान, प्राप्त मिट्टी की कमी कैसे पूरी की जाय ? किस स्थान से क्रय की जाय ?

(२) कच्ची मिट्टी का रखाव :—

खर्च का हिमाव करना, धनफल और भार का मापन, कच्ची मिट्टी के सुरक्षित रख-रखाव के लिये आवश्यक परिस्थितियाँ ।

(३) मिट्टी की तैयारी और इसका रखाव

मापन, घनात्मक पदार्थ, मिट्टी तैयार करने की विधि, कच्ची दूर करना, वांछित स्थापत्य कैसे प्राप्त किया जाय ? बनाई गई मिट्टी का रखाव, मौसम, आर्द्रता ।

(४) मिट्टी के प्रयोग, पच्कर ढावना, मुरमुरी बनाना, छानना, निचोड़ना, बखेरना नक्काशी मरोड़ना, छपाई, लपेटना आकृति देना, गेंदुर बनाना, पदाक्रांत करना

मिट्टी से विधिवत काम करना, औजार और उपकरण का अध्ययन, काम करते समय आवश्यक शारीरिक आसन, इच्छित परिणाम के लिये आवश्यक शक्ति-संतुलन, मुत्पाकन— हर विधि का ।

(५) हस्त-व्यापार के आधार पर कमबद्ध की गई विधियों द्वारा वस्तुओं का सृजन, मोतीया गुरियाँ पैपरबेट, धूपदान, प्याले, शैक्षणिक साधन ।

भार, ढोस आकृति, प्रशोष

(६) हस्त व्यापार के आधार पर कमबद्ध की गई जमावट, विधि द्वारा वस्तुओं का सृजन, छपरल, तस्तरिया, फूलदान धिलोनों के नमूने

जिम्मा बनाने की विधियाँ और उन्हें जोड़ना, जिससे वस्तु बन जाय, धनफल धनफल की सकल्पना ।

(७) गेंदुर वृत्ताकार वस्तु बनाना,

के आकार पर कमबद्ध काय
प्याले, कप, गमले, घड़े, सुराही।

मिट्टी का काम

- (८) चाक के काम चाक का प्रकार
चाक घुमाना मिट्टी रखना केन्द्रविमुख बल धपक-नल
हस्त व्यापार आकार देना बहुव प्रवतन
तैयार माल काट कर अलग करना
कप तश्तरी घड़े, फूलदान, गमले
- (९) नमूना बनाना नमूना बनाने के औजार
फन सरल खिलौने का अध्ययन
भूमाकृति काम
- (१०) साँचे बनाना अखड़ दिखड़,
भूमाकृति, खरंच टाईल
खिलौने, शैक्षणिक साधन
- (११) पत्रावा लगाना आवा और उनकी बनावट इसे कैसे
बढ़ता आग, मिट्टी पर ऊष्मा का प्रभाव,
पैकिंग कपो पैकिंग के लिए आवश्यक
एने पैकिंग में प्रयुक्त द्रव्य, रागाई का
हिताव लगाना
- (१२) तैयार सामान की जिंकी खच निपालना (उत्पादन व्यय) लाभ
जात करना बैक-व्यवहार।

परिशिष्ट

कार्य का आयोजन

क्रियाएँ	कालावधि	अनुमानित समय
१ प्रापना	प्रतिदिन	१५ मिनट
२ दिवस का कार्यक्रम		
२ दिवस का आयोजन	साप्ताहिक	१ घंटा
२ आरम्भ और अंत में		
सफाई और व्यवस्था	प्रतिदिन	१५ मिनट
२ मध्य त्रिवितीय भोजन	प्रतिदिन	१ घंटा
२ मिति समाचारपत्र	प्रतिदिन	
२ बुलेटिन पत्रक लेखन	साप्ताहिक	

२	पेयजल उपरब्धि	नित्य	
३	अवेपण		
१	देशाटन - छत	साप्ताहिक	
	कायस्थान	(आवश्यकता और	
	हॉस्ट-वाजार	सुविधानुसार)	
	समाजोपयोगी		
	स्थान		
	महत्वपूर्ण स्थान		
३	सामाजिक कार्य	नित्य	११ घंटा
	और (एयरप्लान दुर्लभ)		
	सेनाओं सहित उत्पादन		
	काय का परीक्षण		
	व प्रयोग		
३	वास्तविक परिस्थिति	साप्ताहिक	१ दिन
	अनुभव		
४	सम्पादित ज्ञान और मौलिक		
४	भाषा	नित्य	१ घंटा
४	गणित	नित्य	
४	विज्ञान	नित्य	
५	मौन्दर्यानुभूति का विकास	नित्य	१ घंटा
५	कला	नित्य	
५	संगीत	नित्य	
५	नाटक		
६	स्वास्थ्य	नित्य	११ घंटा से
	योगासन	नित्य	
	खेन-बूद	नित्य	१ घंटा

Report :

CONFERENCE OF HEADS OF DEPARTMENT OF EDUCATION AT SEVAGRAM

The Conference of Heads of Departments of Education of the Universities/Colleges of Education convened by Akhil Bharat Nai Talim Samiti met at Sevagram on 22, 23 and 24 October, 1975. Representatives from Gujarat, Maharashtra, Karnatak and Rajasthan attended the Conference, which was presided over by the Samiti's Chairman, Dr. Shriraman Narayan.

The Conference considered the guidelines of a functional curriculum for Nai Talim schools and adopted the recommendations of the Committee set up to revise the Nai Talim curriculum framed by Dr. Zakir Hussain Committee in the light of changed contexts.

The Conference recommended to the Departments of Education of the Universities/Colleges of Education/State Institutes of Education that the concept of functional curriculum should be taken up as part of study of curriculum development at the post-graduate level and that the curriculum of the Teacher preparation should itself be made functional.

The Conference further recommended that the Nai Talim Samiti should organise an orientation camp of Teachers so that they can successfully implement the curricula in all its functional aspects. Similar camps of teachers should be organised by UGC, NCERT and teacher training institutions, both at the regional and State levels.

The Akhil Bharat Nai Talim Samiti at its meeting held on 24th October, 1975, approved the recommendations of the Conference and urged the State Governments that the schools be given autonomous status on the lines of the autonomous colleges on acceptable norms and conditions.

ALL INDIA NAI TALIM SAMITI, SEVAGRAM

(Meeting on 24-10-1975)

RESOLUTION -

The Akhil Bharat Nai Talim Samiti discussed at its meeting on 27-4-75 the issues arising out of the 10+2+3 pattern and had expressed its opinion that although it welcomed 10+2+3 pattern in principle, it considered vocationalisation of Secondary education a prior condition to implementation of Higher Secondary courses. The Committee has now reviewed the educational scene in the country as it exists at Secondary and Higher Secondary stages and once again reiterates its strong objection to what is being organised today in the name of educational reform in the country. The Kothari Commission, while recommending 10+2+3 pattern, clearly argued for vocationalisation of Secondary education. In its absence, all the students passing at the end of 10 years course are rushing to the Higher Secondary and most of them in one stream only. There has been woeful lack of proper planning of courses of different duration and hence all the students passing out of Higher Secondary will once again rush to college education. It was anticipated that 50 per cent of students would siphon out in different courses at the end of 10 year general education, but it has not taken place.

The Committee, after examining the whole situation, has reached the conclusion that the policy of the Central Government in not releasing funds for vocationalisation of Secondary education needs to be revised immediately and that proper planning for diversification of Higher Secondary is also urgently required. The Committee earnestly hopes that both the Central and State Governments would reconsider their position in the light of the earnest plea made by this Committee and that they will plan the programmes accordingly.

संविधान की २५ वीं जयन्ती के अवसर पर आइए, हम चौकस रहें

अपने संविधान द्वारा हमने अपने लिये एक विशेष रास्ता जीवन पद्धति चुना है। यह विशेष रास्ता है संसदीय लोकतंत्र, जिसके द्वारा हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त कर सकते हैं।

हमारे कुछ लोग, जो इसे पसन्द नहीं करते, इसे नुकसान पहुँचाने में जुटे हैं। वे नहीं चाहते कि इस रास्ते पर चलकर हम अपने लक्ष्य प्राप्त करें। उनकी जिन्दगी का रास्ता दूसरा है। वे विघटन, तोड़-फोड़, बेबुनियाद बदनामी और अस्थिरता पर विश्वास करते हैं।

हमें ऐसे लोगों से चौकस रहना चाहिये। तभी हम लोकतंत्र और स्वतंत्रता की रक्षा कर सकेंगे।

संविधान की रक्षा काजिये।

शारदा शुगर अँड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पालिया, जि. खेरी (उत्तर प्रदेश)

सफेद दानेदार शक्कर निर्माता

पञ्जीयन कार्यालय

51 महात्मा गांधी मार्ग
बम्बई 400 023

टेलिफोन 255721

टेलिग्राम 'श्री'

टेलेक्स 011-2563

हम केवल व्यापारिक संस्थान ही नहीं हैं ।

आज के गतिशील संसार में कोई भी उद्योग
समाज की आवश्यकताओं की अवहेलना नहीं
कर सकता, क्योंकि सामाजिक उत्तरदायित्व
व्यापार का आवश्यक अंग बन गया है।

इण्डिया कारबन लिमिटेड

केल्साइन्ड पेट्रोलियम कोक के निर्माता

नूनभाटी, गोहाटी-781020

"If thy aim be great and thy means small, Still Act, for by action alone these can increase Thee"

—Shri Aurobindo

Assam Carban products Limited
Calcutta--Gauhati--New Delhi.

"यदि आपका ध्येय बड़ा है, और आपके साधन छोटे हैं, तो भी कार्यरत रहो, क्योंकि कार्य करते रहनेसे ही वे आपको समृद्धि प्रदान करेंगे।"

—श्री अरविन्द

आसाम कार्बन प्राडक्ट्स लिमिटेड
कलकत्ता - गोहाटी - न्यू देहली

हिन्दुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड

गोलागोकर्णनाथ

जि. खेरी (उत्तर प्रदेश)

सफेद दानेदार शक्कर, विशुद्ध डिनेचर्ड सिप्रट,
असोसिल्यूट अल्कोहल, औद्योगिक अल्कोहल

तथा

‘ गोला ’ कम्पेकशनरी

के

निर्माता

पजीयन कार्यालय—

51 महात्मा गांधी मार्ग

बम्बई 400023

टेलीफोन 255721

टेलेक्स : 011-2563

टेलिग्राम : ‘ धी ’

फेअर ट्रेड प्रैक्टिसेस असोसियेशन के मेंबर

नयी तालीम

नई तालीम का मकसद
शासन और अनुशासन
जीवन-केन्द्रित शिक्षा
“ हिरण्मयेन पात्रेण ”

अखिल भारत नयी तालीम समिति

सेवाग्राम

पृष्ठ : ५४]

दिसम्बर-जनवरी, १९७६

[पृष्ठ : ३]

अध्यात्म और अहिंसा का समन्वय हो, तो सर्वोदय समाज स्थापित हो सकता है। लेकिन अगर साइंस के साथ हिंसा का गठबन्धन हो जाए, तो फिर समाज और संसार का सर्वनाश सुनिश्चित है।

इस अवसर पर आचार्य विनोबा ने 'अनुशासन-मर्व' की व्याख्या भी बहुत मार्मिक ढंग से की। उन्होंने समझाया कि शासन, सत्ता का होता है, और अनुशासन आचार्यों का। भारत में आचार्यों की परम्परा प्राचीन कालसे चली आ रही है। भगवान् राम और कृष्ण ने भी गुरुओं के आश्रम में जाकर शिक्षा प्राप्त की थी और अनुशासन का आदर्श अपने जीवन में उतारा था। केवल सत्ता और राजनीति से दुनिया की समस्याएँ सुलझ नहीं पाती हैं। वे कुछ समय के लिए सुलझ भी गईं, तो फिर उलझ जाती हैं। लेकिन अगर आचार्यों के अनुशासन में दुनिया चले, तो सच्ची शान्ति स्थापित हो सकती है। आचार्य वे होते हैं, जो निर्भय, निर्वैर और निष्पक्ष होते हैं तथा कभी अशान्त नहीं होते। यदि उनके मार्गदर्शन में लोग चलेंगे, तो उनका भला होगा और दुनिया में शान्ति होगी।

अन्त में ऋषि विनोबा ने चेतावनी दी कि यदि शासन आचार्यों के मार्गदर्शन का विरोध करेगा, तो उसके सामने सत्याग्रह करने का प्रश्न आएगा। लेकिन विनोबाजी की विश्वास है कि भारत का शासन कोई ऐसा काम नहीं करेगा, जिससे सत्याग्रह का भोका आये। इसी दृष्टि से उन्होंने पवनार आश्रम में जनवरी के मध्य में आचार्यों का एक सम्मेलन भी बुलाया है, जिसमें देश की वर्तमान स्थिति पर गम्भीर चिन्तन किया जाएगा। आशा है आचार्यों के इस सम्मेलन द्वारा देश को एक नया प्रकाश प्राप्त हो सकेगा।

अखिल भारत रचनात्मक कार्यकर्ता सम्मेलन :

गत् २४, २५ और २६ दिसम्बर को केन्द्रीय गांधी स्मारक निधि की ओर से सेवाग्राम में एक अखिल भारत रचनात्मक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। उसमें देशभर के करीब ४०० चुने हुए कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। तीन दिन की विस्तृत चर्चा के

पश्चात् सम्मेलन ने सर्वानुमति से जो 'निवेदन' स्वीकृत किया, उसको इसी अव में अन्यत्र प्रकाशित किया गया है।

इस निवेदन में यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया गया है कि रचनात्मक कार्यकर्ताओं को सत्ता और दलगत राजनीति से अलिप्त रहना चाहिए और उनके सभी कामों में साधन-शुद्धि का पूरा ध्यान रखना नितान्त आवश्यक है। पूज्य विनोबाजी ने स्पष्ट कर दिया है कि साधन-शुद्धि का अर्थ है कि हमारे सभी काम सत्य, अहिंसा और समय के आधार पर संचालित किये जाएँ। यदि किसी विशेष कार्यक्रम को चलते हुए कुछ ऐसी कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाएँ, जो पूरे प्रयत्न करने पर भी दूर न हो सकें, तो फिर गांधीजी के आदर्शों के अनुसार सत्याग्रह का तरीका अपनाया जा सकता है। किन्तु इस प्रकार के सत्याग्रह में वैर, क्रोध और पदसत का कोई स्थान नहीं रह सकता।

सेवाग्राम सम्मेलन के निवेदन में समग्र-दृष्टि और अन्त्योदय की भावना पर भी बहुत जोर दिया गया है। अगर हमारी रचनात्मक संस्थाएँ अपने ही विशिष्ट कार्यक्रमों में व्यस्त रह और समग्र दृष्टि न रखें, तो सर्वोदय आन्दोलन अधिक गतिशील नहीं बन सकेगा। यह भी निहायत जरूरी है कि हमारे रचनात्मक कामों का मुख्य उद्देश्य गरीबी-रेखा के नीचे रह रही जनता का सामाजिक, आर्थिक, अध्यात्मिक उत्थान होना चाहिए। यह तभी सम्भव हो सकता है, जब हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था विकेंद्रित हो और ग्राम-स्वराज्य द्वारा आम जनता में स्वदेशी व स्वावलम्बन की भावना जाग्रत की जाय। इस समय देश में केन्द्रीकरण की जो धारा प्रवाहित हो रही है, उसे सम्मेलन ने बड़ी चिन्ता की दृष्टि से देखा।

इस सम्मेलनमें कार्यकर्ताओं से आग्रह किया गया कि वे आनेवाले वर्ष में मध्य निषेध और अस्पृश्यता-निवारण के आन्दोलनों को सफल बनाने के लिए अपनी सम्मिलित शक्ति लगावें। ये दोनों कार्यक्रम 'अन्त्योदय' की दृष्टि से बहुत महत्व के हैं और उनको कामयाब बनाए बिना देश की गरीबी और पिछड़ापन हटाना नामुमकिन है।

सम्पादक-मण्डल .

श्री श्रीमन्नारायण - प्रधान सम्पादक

श्री यशोधर श्रीवास्तव

आचार्य राममूर्ति

अनुक्रम

हमारा दृष्टिकोण	
नई तालीम का भवभूत	१०२ महारत्ना गांधी
शासन और अनुशासन	१०५ ऋषि विनोद
जीवन-मैत्रिगत शिक्षा	१११ इंदिरा गांधी
हिरण्मयन धाम	११३ श्रीमन्नारायण
साम्राज्य और गरीबी	१२० जी रामचंद्र
रचनात्मक कार्य बुनियादी सिद्धांत	१२५ देवेन्द्रकुमार
साक्षरता शिक्षण का एक प्रतिकारी प्रयोग	१२९ पदमजा बन
रिपोर्ट	
शिक्षा सप्ताहवार मंडल न	
सुझाव	१३७
समाधान आश्रम	१४२

दिसम्बर-जनवरी, '७६

- * 'नयी तालीम' का क्या अस्तित्व है प्रारम्भ होता है।
- * 'नयी तालीम' का वास्तविक अस्तित्व क्या है और एक जन का मूल्य २ क्या है।
- * एक-दूसरे के प्रति हमारे आह्वान अपनी समझ शिक्षण ॥ मूर्ति।
- * 'नयी तालीम' के अन्तर्गत विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है।

श्री प्रभाकरा द्वारा अ या नयी तालीम समिति सेपाग्राम के लिए प्रकाशित और
राष्ट्रवादी प्रेस, वर्धा में मुद्रित

हमारा दृष्टिकोण

ऋषि विनोबा के मौन की समाप्ति :

एक वर्ष के मौन के बाद ऋषि विनोबा ने तारीख २५ दिसम्बर को घाम नदी के तट पर अपने आश्रम के मंच से राष्ट्र को एक विशेष सन्देश दिया। उन्होंने पंच-शक्तियों के सहयोग पर बल देने हुए कहा कि भूदान और ग्रामदान जैसे रचनात्मक कार्यक्रमों को सभी के सहयोग से ही सफल बनाया जा सकता है। ये पाँच शक्तियाँ हैं—जन-शक्ति, सज्जन-शक्ति, विद्वत्-शक्ति, महाजन शक्ति और शासन-शक्ति। दो वर्ष पहले पवनार आश्रम में ही आयोजित ट्रस्टीशिप सम्मेलन के अवसर पर विनोबाजी ने इस पंच-शक्ति का बड़ा सुन्दर विवेचन किया था। हम आशा करते हैं कि देश में इन पाँच शक्तियों के सहकार्य का वातावरण बन सकगा ताकि गरीबों की सेवा के सभी रचनात्मक काम तेजी से बढ सकें।

वर्ष : २४

अंक : ३

हम आशा करते हैं कि सेवाग्राम सम्मेलन का निवेदन व्यापक गांधी-परिवार की एकता के एक 'चार्टर' के रूप में माना जाएगा। देश के सभी लोग, जो साधन-शुद्धि में श्रद्धा रखते हैं, इस गांधी-परिवार के सदस्य हैं और देश की मौजूदा हालत में उनकी पारस्परिक एकता नितान्त आवश्यक है।

हमारी शिक्षा जीवन-केन्द्रित हो :

गत २७ नवम्बर को दिल्ली में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल की एक बैठक में उद्घाटन भाषण देते हुए प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कई भावों की बातें कही। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारी शिक्षा सिर्फ रोजगार-मूलक नहीं, किन्तु जीवन-केन्द्रित होनी चाहिये। यह बुनियादी सिद्धान्त प्राथमिक से लेकर उच्चतम शिक्षा के लिये लागू होना जरूरी है। महात्मा गांधी ने भी बुनियादी शिक्षा का प्रतिपादन इसी दृष्टि से किया था। जब तक विभिन्न स्तरों की शिक्षा जीवनोपयोगी उत्पादक-श्रम द्वारा नहीं दी जाती, तब तक शिक्षित नवयुवकों की बेकारी और निरर्थकता के मसले हल नहीं हो सकते।

श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस बात पर भी बहुत जोर दिया कि शिक्षा-सुधार के बहुत-से काम बिना विशेष आर्थिक सहायता के किये जा सकते हैं। इस समय ईट, पत्थर, सीमेंट और लोहे से इमारतें बनाने में बहुत खर्च किया जाता है। उसके बजाय यदि शिक्षकों के गुण-विवास पर अधिक ध्यान दिया जाय, तो नवयुवकों के चरित्र का गठन अधिक सावधानी से किया जा सकता है। हाँ, इन शिक्षकों के लिये पर्याप्त उपकरण भी सुलभ किये जाने चाहिये। विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान दिये जाने से खास लाभ नहीं होगा। उन्हें तो राष्ट्र की सभी समस्याओं से अवगत कराना चाहिये, ताकि वे भारत के जागरूक, क्रियाशील व उपयोगी नागरिक बन सकें।

महिला सेवा मंडल की स्वर्ण-जयंती :

हमें प्यारी है कि वर्षों में महिला सेवा मंडल की स्वर्ण-जयंती का उद्घाटन १० जनवरी को पूज्य विनोबाजी ने किया। साधारणतः वे

अपने पवनार आश्रम के बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्होंने क्षेत्र-संन्यास ले लिया है, किन्तु इस अवसर पर वे अपवाद के रूप में महिलाश्रम के प्रागण में पधारें और छात्राओं को प्रेरणादायी मार्गदर्शन दिया। कई वर्षों से ऋषि विनोबा स्त्री-शक्ति जागरण पर बहुत भार देते रहे हैं। महिला सेवा मंडल द्वारा संचालित महिलाश्रम ने इस दिशा में पिछले चार दशकों में बहुत ठोस कार्य किया है। भारत के सभी राज्यों की वहाँ यहाँ प्रशिक्षित होकर अपने-अपने क्षेत्रों में सुन्दर कार्य कर रही हैं। हमारे पड़ोसी मित्र राष्ट्र नेपाल की भी बहुत सी वहाँ की शिक्षा-दीक्षा का लाभ उठा चुकी हैं।

इस अवसर पर हम महिलाश्रम की सचालिका श्रीमती शान्ता-बाई रानीवाला और उमकी मंत्री रमा बहन रुइय का विशेष अभिनन्दन करना चाहते हैं, जिनके अथक परिश्रम के द्वारा यह शिक्षण-संस्था बहुत वर्षों से सराहनीय कार्य करती आ रही है।

वर्धा का महिलाश्रम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा और श्रद्धेय जमनालालजी बजाज की प्रेरणा से ही प्रारम्भ हुआ था तथा उन्हींके आशीर्वाद व मार्गदर्शन से वह विस्तृत होता रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि भविष्य में भी वह और भी लगन व उत्साह से राष्ट्रीय शिक्षण का महत्वपूर्ण कार्य करता रहेगा।

महात्मा गांधी :

नई तालीम का मक़सद

[हिन्दुस्तानी तालीमी सघ के आठवें वर्ष के प्रारम्भ में राष्ट्रपिता गांधीजी ने पटना में ता २२-४-४७ को जो विचार प्रकट किये थे, उन्हें यहाँ पुन उद्घृत किया जा रहा है। सम्पादक]

हिन्दुस्तानी तालीमी सघ ने अपना आठवाँ साल शुरू किया है। सघ जिस ढंग की तालीम देता है, उसे तालीम का नया तरीका कहा जाता है, क्योंकि न तो वह बाहर से लाया गया है, और न लादा गया है। यह एक ऐसा तरीका है, जिसका ज्यादातर गाँवों से घने हुए, हिन्दुस्तानी वातावरण से मेल बैठता है। मनुष्य जिस शरीर, मन और आत्मा का बना हुआ है, उनके बीच समतोल कायम करने में उसका विश्वास है। तालीम के पच्छिमी ढंग से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है, जो खासकर फौजी होता है और जिसमें आत्मा को दबाकर शरीर और मन की ही खास फिक्र की जाती है और उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। दस्तकारियों के जरिए तालीम देकर ही शरीर, मन और आत्मा का उम्दा समतोल कायम किया जा सकता है। नई तालीम की दूसरी खूबी यह है कि वह पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ी होने वाली है। इसलिये वह तालीम के खर्च के वास्ते लाखों रुपये की माँग नहीं करती।

नई तालीम दुस्र तो ७ वर्ष की उम्र से होती है और १४ वर्ष तक दी जाती है, लेकिन सात वर्ष तक बच्चा क्या करे? असल में तो बच्चा जन्म माँ के पेट में होता है, तभी माँ को चाहिये कि बच्चे को तालीम देना शुरू कर दे। यह मैं निजी बात नहीं करता। सारी दुनियावा तजुर्वा है कि बच्चा पेट में हो, तब माँ के नामों और शिष्टाचार का बच्चा सीखे, पर बहुत अस्तर पड़ता है। इससे फलदायक

यह हुआ कि बच्चा जब पेट में हो, तब से ७ वर्ष तक माँ बच्चे को तालीम दे सकती हैं। उसके बाद १४ वर्ष तक बुनियादी तालीम दी जाती है। नई तालीम की तो—जो बूढ़े हो गये हैं, उनकी हर मर्द, औरत और मजदूर—मरकी, जरूरत है। लेकिन अगर हम सब को तालीम देना चाहें, तो उसके लिये करोड़ों रुपये वहाँ से लायें ? हिन्दुस्तान बहुत गरीब मुल्क है। और अगर हम चाहें कि वहाँ के ४० करोड़ आदमियों में से सबको पढ़ना-लिखना सिखा दें, तो इतना इन्तजाम वहाँ में होगा ? इसलिये नई तालीम का प्रचार जरूरी है, जो स्वावलम्बी है—अपना खर्च खुद चलानेवाली है।

आज तब जो तालीम दी गई, वह विदेशी थी, इसलिये विदेशी भाषा भी आ गई, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि उनका काम करने के लिए आदमी मिलें और उनके राज का फैलाव बढ़े। उनकी तो बलकं चाहिए थे। मैं उनकी जगह होता, तो मैं भी यही करता। मुझे डॉक्टर, इंजिनियर वगैरह की जरूरत होती, तो मैं अंग्रेज वहाँ से मिनने ? अंग्रेज गिहारवानों को अपनी बात में समझाते ? या मद्रास में, जहाँ की भाषा तमिल है, वे उस भाषा में तालीम कैसे देते ? इसलिये उन्होंने अंग्रेजी तालीम के लिये बड़े-बड़े कॉलेज और युनिवर्सिटियाँ खोलीं और डाक्टर, इंजिनियर बनाने लगे। लेकिन ये सब दरअसल अच्छे गुलाम बनाये जाते थे। हम आज भी उसी जमीन में हैं। सिर्फ ख्याल करने से जमाना नहीं बदलता। आज भी हमें अंग्रेजी भाषा का मोह रहता है। कांग्रेस के दफ्तरों तक मैं अंग्रेजी में काम होता है। मेरे पास जो नोटिस आती हैं, वे भी अंग्रेजी में होती हैं। कुछ ऐसा सिनगिला बन गया है कि हम जल्दी अंग्रेजी से नहीं छूट सकते। इसलिये बुनियादी तालीम बनाई गई। यह जिन्दा और मज्जी तालीम है। इस में अंग्रेजी को जगह नहीं दी गई। बुनियादी तालीम पानेवाला लड़का घर जाकर खुद अपने बाप से खुशी से बताता है कि उसने क्या सीखा। लेकिन मैं अंग्रेजी स्कूल में पढ़ूँ और मेरे देहाती बाप पूछे कि क्या पढ़ा, तो मैं इंग्लैंड की और अंग्रेजों की

वातें बतानेगा । और अगर वे कहें कि अपने घर का हाल बताओ, बिहार के बार में बताओ, तो मैं कुछ नहीं बता सकूंगा ।

आज हमारी सालाना आमदनी ६० या ६२ रुपये है । कुछ लोगो की आमदनी ६० हजार है । इसके मानी यह हुए कि ४० करोड में से कितने ही भूये रहते होंगे जिनकी कुछ भी आमदनी न होगी । ऐसी हालत में हम सब को कैसे पढ़ायें ? आज हम भिखारी बने हैं । हमारे बच्चो को घी, दूध, कपड़ा न मिले, तो कैसे काम चलेगा ? हम सच्ची तालीम लेकर अपनी आमदनी को बढ़ाना है ।

अब तालीम को स्वाश्रयी बनाना है । उसे अपने सहारे चलनेवाली बनाना है । नहीं तो आप भी स्वाश्रयी नहीं बन सकते । नई तालीम में यह खूबी मौजूद है । नई तालीम का मकसद लड़को को गुलाम बनाना नहीं है, न नेता बनाना है । वह सब को हिन्दुस्तानी बनाती है ।

सबको खाना मिलना चाहिए । खाने के यह मानी नहीं कि सत्तू और नमक मिल जाय, बल्कि हमें खालिस घी, दूध और पहनने को कपड़ा मिलना चाहिये । आज तो यह सब सपना मालूम होता है । लेकिन यह सपना ही न होगा । नई तालीम सब को बैरिस्टर, इंजिनियर या डाक्टर नहीं बनाती । वह सब को इन्सान बनाना चाहती है और हमें इन्सान ही बनाना है ।

जिहान अंग्रेजी पढ़ सी है, उन्हें सोचना चाहिए कि अपने बच्चो का पहल मद्रास और अपनी भाषा गिवायें । जब वे प्रौढ़ हो जायें तब चाहें तो अंग्रेजी पढ़ सकते हैं । इसमें भी हम सोचना होगा कि हम अंग्रेजी का जरिय क्या सोचें क्या न सोचें ।

(गांधी बाणोते)

श्रीवि विनोबा :

शासन और अनुशासन

[एक वर्ष के मौन की समाप्ति पर श्रीवि विनोबा का
तारीख २५ दिसम्बर को दिए गए भाषण के अंश]

यहाँ पर भूदान रजत जयन्ती के निमित्त आप सब आए हुए हैं। मैंने कई दफा कहा था कि भूदान, ग्रामदान इत्यादि जो काम हैं, वह पंचशक्ति के सहयोग से होगा। यह मैंने कई दफा समझाया है। हमारी पद-यात्रा में वी डी ओ वर्ग सह सत्र लोग शामिल होते थे। तो मैंने कहा था कि वी डी ओ यानी—भूदान डेव्हलपमेण्ट ऑफिसर और एस डी ओ यानी सर्वोदय डेव्हलपमेण्ट ऑफिसर। मेरी यह व्याख्या उन लोगों ने मान्य की और बहुत धर्म किया भूदान-प्राप्ति के लिए।

आज आप सब लोगों को आनन्द हुआ है और मुझे भी आनन्द हुआ है। आपको आनन्द इसलिए हो रहा है कि मेरा मौन आज समाप्त हो रहा है और मुझे आनन्द इसलिए हो रहा है कि 'सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद' समाजरूपी नारायण मेरे सामने उपस्थित है। समाज नारायण का यह दर्शन मेरी पद यात्रा में मुझे कई दफा हुआ है। परन्तु इस मौन काल में ऐसा दर्शन मुझे हुआ नहीं था। वह आज हो रहा है। इसलिए मेरे हृदय में आनन्द है। जहाँ तक मौन का ताल्लुक है, मौन में जो एक शक्ति होती है, उसका स्पर्श सब को हो सकता है। वाणी में वह शक्ति नहीं है कि चेत्य भाव-माएँ सारी वह प्रगट करे। यह वाणी की दुर्बलता है। चिरत से वाणी दुर्बल है और क्रिया उससे और दुर्बल है। इसलिए भावना व्यक्त करने के लिए वाणी सर्वोत्तम साधन नहीं है। फिर भी मैं आज से बोलने वाला हूँ। यह नहीं कि बोलने वाला हूँ तो सतत बोलता रहूँगा।

परन्तु दिन भर में थोड़ा समय बोलूंगा। कब बोलूंगा और कितना बोलूंगा— यह अभी मैं जाहिर नहीं करता। दिन भर में आधा घण्टा समाज के लिए दे सकता हूँ और आधा घण्टा ब्रह्म विद्या मन्दिर के लिए दे सकता हूँ। रोज आधा घण्टा देना ठीक रहेगा या हफ्ते में एक घण्टा या आधा घण्टा देना ठीक रहेगा—यह बाद में सोचूंगा।

अभी मैं बोलूंगा तो किस विषय पर बोलूंगा? कई दफा जाहिर हो चुका है कि बाबा के मुख्य दो विचार हैं—विज्ञान और अध्यात्म, (सायन्स एंड स्परिच्युअलिटी)। आप सब लोग जानते हैं कि इस विचार का प्रचार पण्डित नेहरू ने जहाँ-तहाँ किया और बाबा का नाम भी उसके साथ उन्होंने जोड़ दिया। अभी का जमाना विज्ञान और अध्यात्म का है। विज्ञान और अध्यात्म के मार्गदर्शन में अगर दुनिया चलेगी, तो दुनिया में शान्ति रहेगी। ये दो मेरे बोलने के विषय।

अध्यात्म की व्याख्या क्या है? शंकराचार्य के शब्दों में, जो उन्होंने आम जात के आचरण के लिए श्लोक में कही है, वह मैं आपके सामने रखूंगा। “गेय गीता नाममहत्स्रम्”—गीता और विष्णु-सहस्रनाम गाया करो। अभी हमने विष्णु-सहस्रनाम का पाठ आपके सामने किया ही है। तो गीता और विष्णु सहस्रनाम आम जनता के लिए उपदेश। “ध्येय श्रीपतिरूपमजस्रम्” भगवान के रूप का चित्त में ध्यान करो। “नेयं सज्जनमगे चित्तम्” सज्जन सगति में चित्त को रखो और आखिर में कहा चौथा आदेश—“देय दीनजनाय च चित्तम्” दीन की, दुखियों की मदद करो। दीन दुखियों को मदद करना यह अध्यात्म माना। शंकराचार्य ने, रामानुज वर्गरह सत्र आचार्यों ने और साधु सत्तों ने। सबने यह कहा है कि दीन-दुखियों के दुख दूर करने का प्रयत्न करना—यह अध्यात्म का अंग है। मेरे प्यारे भाइयो इस लिए मौन के बाद जो मेरी वाणी का उपयोग होगा, वह दीन-दुखियों के दुख निवारण के काम के लिए भी हो सकती है, क्योंकि वह भी अध्यात्म है।

महा मा गांधी ने हमारे सामने जो कार्यक्रम रखा था, वह सारा दोन दु गियो की सेवा प्रमपूर्वक करने का काम है। इसमें सघर्ष का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। क्या क्या काम उन्होंने हमको सौंपा? आप सब लोग उनका कार्यक्रम जानते हैं। छादी-ग्रामोद्योग, गोरक्षा सरावन्दी, हरिजन सेवा, गिरिजन-सेवा कुष्ठ रोगियों की सेवा ये खास कार्यक्रम, खुद भी कुष्ठ-रोगियों की सेवा की अपने हाथों से और प्राकृतिक उपचार। और भी कुछ काम उन्होंने हम लोगों को दिया। वह सबका सब दीनों के दुख निवारण का काम है। इसलिए उसकी गिनती अध्यात्म में होती है। इन सब कामों में एक काम कुष्ठ रोगियों की सेवा का उन्होंने दिया। आप लोग जानते हैं कि यहाँ वर्धा जिले में कुष्ठ-रोगियों के लिए एक आश्रम है। फिर भी मुझ बताया गया कि वर्धा जिले के गाँव-गाँव में कुष्ठ रोग बढ़ रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? हमको गाँव-गाँव जाना होगा और गाँववालों की सभा करके सबको समझाना होगा। तब यह काम पूर्ण होगा और यह हमको गांधीजी के बताए हुए सब कामों के साथ करना होगा। मेरा ख्याल है महाराष्ट्र सरकार को गांधीजी का दिया हुआ जो रचनात्मक काम है, कम-से-कम वर्धा जिले में उसको पूरा करना चाहिए। जंसा उन्होंने किया—वर्धा जिले में सरावन्दी एकदम जाहिर कर दी वर्धा जिले के लिए। सन्दूल गवर्नमेन्ट ने इस काम के लिए बारह पाइंट का कार्यक्रम जाहिर किया। तो वह काम हमको करना है कुल भारत में। परन्तु वर्धा जिले में उन्होंने जो कर दिया, वस ही कुष्ठ-रोगियों के बारे में वे काम करें वर्धा जिले में। उस काम का नमूना पेश किया जाए—यह मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि इस मध्य युग में जो सत्पुरुष हो गए शकरराव चव्हाण के कार्य क्षेत्र में—ज्ञानदेव, नामदेव इत्यादि-इत्यादि, वैसे ही इस जमाने में, जो प्रसिद्ध पुरुष हो गए भारत में, उनमें से कुछ यहाँ रहते थे और वह देने के लिए सब जगहों से लोग यहाँ आते हैं, खास करके सेवाग्राम के कारण। कौन-कौन यहाँ रह चुके हैं? मुख्य मुख्य नाम मैं लेता हूँ—वस्तूरवा और बापू, महादेवभाई, किशोरलालभाई, कुमारप्पा भारतन, कुमारप्पा, जे सी,

आशादेवी, आयनायकम, घर्मानन्द, कीसम्बी, जमनालालजी, जाजूजी। अब ये ऐसे पुरुष हो गए हैं कि इन्होंने सारे भारत की सेवा की है और सारे भारत में मशहूर हुए हैं। तो कुष्ठ-रोग-निवारण के बारे में और ऐसे ही जो काम बापू ने बताये हैं, उन सब कामों का आदर्श नमूना यहाँ पूरा किया जाय—यह मेरी खास सूचना है।

इसके धागे में चार शब्द कहूँगा अनुशासन के बारे में और फिर समाप्त कहूँगा। यह 'अनुशासन-पर्व' शब्द महाभारत का है, परन्तु इसके पहले वह उपनिषद् में आया है। प्राचीन काल में आचार्यों के पास जाकर १२ साल विद्याध्यायन करने की प्रथा थी। तो उसके विषय में जिक्र आया है, वह तैत्तिरीय उपनिषद् में है। यह प्राचीन काल का रिवाज था कि बारह साल गुरु के घर रहना। उसके अनुसार राम और कृष्ण भी गए थे। राम वसिष्ठ के आश्रम में और कृष्ण सादीपनी के पास गए। बच गये कृष्ण जब सब दुनिया में वे मशहूर हो गए थे उसके बाद, कयोकि गुरु के पास जाना ही चाहिए, इसलिए गए। १२ साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद जो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहते थे, वे गृहस्थाश्रम में जाते थे और जो हमेशा के लिए ब्रह्मचर्याश्रम में रहना चाहते थे, वे ब्रह्मचर्य का जीवन बिताते थे। तो आचार्य उनको १२ साल के बाद अन्तिम दिन उपदेश देते थे। १२ साल के बाद—'सत्यं वद, धर्मं चर' इत्यादि। उसके अन्त में उपनिषद् कह रहा है—“एतद् अनुशासनम्” अब उपासितव्य यह अनुशासन है। इसकी उपासना करो। तो आचार्यों का होना है अनुशासन और सत्तावालों का होता है शासन। शासन और अनुशासन में जो फरक है, वह हमको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा थोड़े में समझाने की। अगर शासन के मार्गदर्शन में दुनिया रहेगी, तो दुनिया में कभी भी समाधान रहने वाला नहीं है। क्या होगा शासन के मार्गदर्शन में? बंगलादेश की समस्या सुलझ गई, तय हो गया, लेकिन फिर एब बार उलझ गई। सुलझ गया, उलझ गया—यह दुनिया भर में घन रहा है। क्या होता है सत्ता के शासन में? सत्ता-प्रमुखों का बतल होता है, मँडर होता है। किसीने देश के मुख्य मन्त्रियों को मार डाला—

ऐसी खबरें अक्सर अखबारों में हम देखते हैं और यह सारा 'ए' से 'झेड' तक सब राष्ट्रों में चलता है। अफगानिस्तान में चलता है और नाबिया में चलता है। मेरा ख्याल है तीन सौ-साढ़े तीन सौ राष्ट्र होंगे। उनमें क्या होता है ? उनके गुट होते हैं। एक गुट के खिलाफ दूसरे गुट का उपयोग करते हैं। कभी इस गुट को समर्थन देते हैं। इस तरह दुनिया भर में सब दूर असंतोष, मारकाट चलता है। ये वही शक्तियाँ क्या करती हैं ? सब जगह थोड़ा-थोड़ा असंतोष रहे—ऐसी कोशिश करती हैं। मान लीजिए—हिन्दुस्तान में शक्ति है तो कोशिश करेंगे वे बड़े राष्ट्र कि पाकिस्तान को भी शक्ति मिल जाय। उनकी उत्तम हथियार देंगे, जिससे वेलेंस ऑफ पावर हो जाएगा, तो ऐसे वेलेंस ऑफ पावर से दुनिया अस्त हो गई है। ये लोग वेलेंस ऑफ इम्बैलेन्स भी करना चाहते हैं। एक जगह कितना दुख है, उतना दुख दूसरी वाजू भी होना चाहिए, तब दुनिया में शान्ति रहेगी—ऐसा वे मानते हैं। एक वाजू जितना सुख हो, उतना दूसरी वाजू सुख हो—यह तो मामूली बात है, परन्तु एक वाजू जितनी विषमता और दुःख है, उतनी विषमता और उतना दुःख दूसरी वाजू भी पैदा होना चाहिए। तो इस तरह वेलेंस ऑफ इम्बैलेन्स तक वे पहुँच गये हैं। तो शासन के आदेश से चलने वाले की ऐसी स्थिति है। उसके बदले अगर आचार्यों के अनुशासन में दुनिया चलेगी, तो दुनिया में शान्ति रहेगी। आचार्य कैसे होते हैं ? बाबा ने वर्णन किया है। गुरु नानक का भाषा में—निर्भय, निष्पक्ष, जिनके मन में लोभ कभी नहीं होता। कभी उपवास करना, दवाव डालना—इस तरह का काम वे कभी नहीं करते। हर बात में वे शान्ति से सोचते हैं और जितना विचार सर्वसम्मत होता है, उतना लोगों के सामने रखते हैं। तो उनके मार्गदर्शन में अगर लोग चलेंगे, तो लोगों का भला होगा और दुनिया में शान्ति रहेगी। यह अनुशासन-पर्व है। ऐसा आचार्यों का अनुशासन-पर्व दुनिया में चलेगा, तो दुनिया में शान्ति रहेगी। लेकिन दुनिया की बात छोड़ दीजिए। भारत के सम्बन्ध में ही सोचें। भारत एक बड़ा देश है। १५ भाषाओं का देश है। इसलिए भारत में

आचार्यों का अनुशासन अगर लोगो को मिलता रहे और उस अनुशासन के मार्गदर्शन में प्रजा अगर चलेगी, तो प्रजा को सुख होगा इसमें कोई शक नहीं। और आचार्य जो मार्गदर्शन देंगे, उसका विरोध अगर शासन करेगा, तो उसके सामने सत्याग्रह करने का प्रश्न आएगा। लेकिन बाबा को पूरा विश्वास है कि यहाँ का शासन ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा, जो आचार्यों के अनुशासन के खिलाफ होगा। इसलिए सत्याग्रह का मोर्चा भारत में आने वाला नहीं है।

इस तरह अनुशासन पर्व का अर्थ आपके सामने घोड़े में मैंने रखा। सबको प्रणाम। जय जगत्।

आज तक सारी दुनिया के मानवीय प्रयत्नों में पुरुषों का प्राधान्य रहा। जब तक राष्ट्रों के बीच, धर्मों के बीच और सस्कृतियों के बीच ईर्ष्या, मतभेद काम करते थे, तब तक सभ्यता जगड़ा और युद्ध की मदत ली जाती थी। जगड़े में और जडाइयो में पुरुषों का प्राधान्य रहे, यह स्वाभाविक था। अब भौतिक विज्ञान इतना बढ़ा है कि सभ्यता, जगड़े और युद्ध चलाये गये तो मानव जाति का नाश ही हो जायगा। अब जहाँ मतभेद है, कार्यपद्धति भिन्न है, वहाँ दोनों तरफ के अच्छे तत्वों को एकत्र लाकर, उनमें से सब कल्याणकारी समन्वय या रास्ता Synthesis का इलाज ढूँढ़ निकाले बिना चारा ही नहीं है। समन्वय की यह क्षमकृति स्त्री-स्वभाव में सर्वत्र है ही। जब एब लडकी शादी करती है, तब पिता के घर के सम्कार और पति के घर के सम्कार दोनों के प्रति मनमें आदर रखकर, दोनों के अच्छे तत्वों का समन्वय करने की Synthesis खूबो स्त्री-स्वभाव में ही है।

अब इसी स्वभावके बलपर समन्वय की स्थापना के लिए स्त्री जाति को मानवता का नेतृत्व करना है।

—काका कालेलकर

इंदिरा गांधी :

जीवन-केन्द्रित शिक्षा :

[नई दिल्ली में तारीख २७ ११-७५ को केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल की ३८ वी बैठक का उद्घाटन करते समय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने शिक्षा को जीवन-केन्द्रित तथा प्रेरणादायी बनाने के सम्बन्ध में मननीय विचार प्रकट किये। उनके भाषण के महत्वपूर्ण अंश यहाँ दिये जा रहे हैं। —सम्पादक]

कई समाज-मुद्घर्तकों ने शिक्षा को हमारी आवश्यकताओं के अधिक अनुरूप बनाने के लिये काफी काम किया है। हमें अपनी शिक्षा पद्धति को परिष्कृत बनाने के लिए पश्चिमी देशों में किये गये प्रयोगों को अपनाना चाहिए, किन्तु हमारी संस्कृति और मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर ही ऐसा किया जाना उचित होगा।

आदिवासियों की संस्कृति और जीवन-पद्धति पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये, जिससे उनमें राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से अलगाव की प्रवृत्ति मिटायी जा सके।

विद्यालयों में भवन और खेल के मैदान आदि से अधिक सुयोग्य शिक्षक और अनुशासित छात्रों पर जोर दिया जाना वांछनीय है।

वित्तीय साधनों की कमी के कारण शिक्षा की प्रगति किसी भी मूल्य पर रोकੀ नहीं जा सकती। धन का अभाव सभी क्षेत्रों में है। किन्तु भी मंत्रालय अथवा संस्था के पास अधिक धन नहीं है। अतः हम अभावों के बीच अपने लक्ष्यों के अनुसार बढ़ने की शिक्षा लेनी चाहिये और उसके लिये निरन्तर उपाय ढूँढते रहना चाहिए। धन के अभाव के कारण हमारी प्रगति कदापि नहीं रुकनी चाहिये। अनावश्यक मदों पर बटौती की काफी गुंजाइश रहती है।

विद्यालयों के लिये भव्य भवन की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों को खुले वातावरण में पढ़ाया जा सकता है। गुरुदेव टेंगोर की 'विश्व भारती' इसका सुन्दर उदाहरण है। भवन की आवश्यकता

सिर्फ वर्षा से रक्षा के लिए होती है। परन्तु वर्षाश्रितु देश के कई हिस्सों में लम्बी नहीं होती। अतः पेड़ों की छाया में, चबूतरों और दास्तानों में शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध किया जा सकता है। प्रयोग-शालाओं और कर्मशालाओं के लिये भवन की आवश्यकता होती है, परन्तु उसके लिये भी निर्माण-कार्य स्थानीय साधनों से हो सकता है। सोमेंट व इस्पात आदि के अभाव के कारण ऐसे भवनों का निर्माण रुक नहीं सकता।

शिक्षकों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाना चाहिये तथा उन्हें पढ़ाने के लिये पर्याप्त उपकरण सुलभ किये जाने चाहिये।

छात्रों को केवल अक्षर अथवा अंकगणित का ज्ञान ही नहीं दिया जाना चाहिये, उन्हें अपने राष्ट्र और अपने क्षेत्र की समस्याओं से भी अवगत कराया जाना चाहिये, जिससे वे जागरूक हो सकें। छात्रों की किताबी ज्ञान देने के बजाय उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने की चेष्टा की जानी चाहिये, ताकि वे जाति-पाँति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और रंग आदि के कारण भेदभाव न धरें। भारत की समन्वयवादी संस्कृति से छात्रों का प्रेम बना रहे— इस बात की भी चेष्टा की जानी चाहिये।

आदिवासियों और पहाड़ों में रहने वाले लोगों को राष्ट्रीय जीवन-धारा में शामिल करने की दृष्टि से उनके वच्चों को शिक्षालयों में लाने के लिये संगठित प्रयास किया जाना चाहिये।

शिक्षा को रोजगारमूलक बनाए जाने की भाँग सही है। परन्तु शिक्षा सिर्फ रोजगारमूलक नहीं हो सकती, उसे जीवन-केन्द्रित होना चाहिए।

पश्चिमी शिक्षा-पद्धति के प्रति बहुत अनुराग अच्छी बात नहीं है। इससे देश को अधिक लाभ नहीं होगा। पश्चिमी देशों के सिद्धान्तों को वही तक लागू किया जाना चाहिये, जहाँ तक वे भारत के लिये संगत हैं। यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि छात्रों को अपने देश की समस्याओं के बारे में अवगत नहीं कराया जाता। उन्हें भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई और उसके आदर्शों के प्रति अवगत कराया जाना चाहिये।

धीमन्नारायण :

हिरण्मयेन पात्रेण :

आजकल भारत तथा अन्य विकासशील देशों में भ्रष्टाचार इस हद तक बढ़ गया है कि ऋषि विनोबा विनोद में उस 'क्षिप्ताचार' कहन लगे हैं। रिश्वतखोरी, चोरबाजरी मिलावट व बरचोरी करने में व्यापारियों, उद्योगपतियों सरकारी नौकरों व सामान्य नागरिकों को किसी प्रकार की हया-शर्म नहीं रही है। इन सामाजिक व आर्थिक कुतियों को राजनीतिज्ञों से भी काफी घटावा मिल रहा है क्योंकि चुनावों के लिये वर्तमान कानून के अनुसार कासा धन ही एकत्र किया जा सकता है। कम्पनियाँ खुले तौर पर चेक द्वारा राजनीतिक दलों को चन्दा नहीं दे सकती। सभी प्रान्तों में हजारों 'बोगस' फर्मों को पकड़ा जा रहा है, जो शासन से विभिन्न प्रकार का महंगा कच्चा माल कन्द्रीय भाव में प्राप्त करती रही हैं और उसे काले बाजार में बेचकर बेहद मुनाफा कमाती हैं। इस मुनाफे का कुछ अंश राजनीतिज्ञों के पास चला जाता है और इस तरह आर्थिक जुर्म करने वालों को समुचित दानवी सुरक्षा प्रदान कर दी जाती है। इन दिनों शासन की ओर से कुछ सक्ती बरती जा रही है—यह अच्छा है। आशा है यह कड़ा दख जारी रहेंगा।

लेकिन धन के पीछे यह पागलपन क्यों? जो गरीब हैं और अपन परिवार का भरण पोषण बड़ी कठिनाई से कर पाते हैं, उनकी 'बेईमानी' तो कुछ हद तक समय-में भी आ सकती है, किंतु अमीर-वर्गों का भ्रष्टाचार तो एक तरह की बीमारी ही समझा जा होगा। हम अनुभव से कह सकते हैं कि गरीबों का दिल अक्सर उदार होता है। वे अपना कर्ज चुका देना पावन कर्तव्य समझते हैं। लेकिन भगवान की कुछ अजीब सीला है कि जो व्यक्ति जितना अधिक अमीर होता है, उसका

हृदय उतना ही तग व छोटा हो जाता है, हाँ, कुछ अपवादों को छोड़कर। धनी लोग इस तरह व्यवहार करते हैं, मानो मृत्यु के बाद वे अपनी सारी धन-दौलत बटोरकर परलोक में ले जाने वाले हैं। अगर यह धन अपने बाल बच्चों के लिये जमा करना है, तो भी वह बेमाने ही है। यदि लड़का सपूत है, तो उसे पिता के द्रव्य की जरूरत नहीं। वह स्वयं पुरुषार्थ द्वारा कमाई करना पसन्द करेगा। अगर लड़का कपूत है तो फिर उसके लिये किनारा ही धन छोड़ जाइये, उसे बर्बाद करने व उड़ा-खाने में अधिक समय न लगेगा। दुनिया का यह आम तजुर्बा है न !

*

*

*

ईशोपनिषद् के ऋषि ने विश्व पोषक प्रभु से एक मार्मिक प्रार्थना की थी —

‘हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्
तत्त्वं प्रपन्नं अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये।’

अर्थात् सुवर्णमय ढक्कन ने सत्य का मुख ढक लिया है। जगत का पोषण करनेवाले भगवान् ! मुझे सत्य के दर्शन हो सकें, इसलिये तुम यह सुनहरा ढक्कन हटाकर सारे प्रलोभन दूर करो !

यह सही है कि सत्य की खोज में स्वर्ण का लोभ बड़ी कठिनाईयाँ उपस्थित करता है। “काचन को काष्ठवत् समञ्जो” — यह उपदेश देना तो आसान है पर उस पर अमल करना टेढ़ी खीर है। महात्मा गाँधी ने आत्मकथा को ‘सत्य की खोज की कहानी’ कहा है। उसी में लिखा है कि एक बार उन्होंने लानचवश अपने किसी रिश्तेदार की बाँह के गहने में से थोड़ा सोना चुरा लिया था। लेकिन दिल ने गवाही न दी और कुछ समय बाद उन्होंने अपने पिताजी को चिट्ठी लिखकर चोरी कबूल कर ली। पिता पुत्र के आँसुओं ने वह पाप धो डाला।

दक्षिण अफ्रीका से वापिस आते समय भी गाँधीजी के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। वहाँ की जनता ने अपनी कृतज्ञता प्रगट करने के हेतु बापू को बहुत सी सोने चाँदी की घड़ियाँ व वस्तुएँ और बच्चों के लिये गहने भेंट में दिये। गाँधी जी को उस रात नींद नहीं आई। वे सोचते रहे कि सार्वजनिक सेवा के उपलक्ष्य में सोने की कीमती वस्तुएँ

स्वीकार करना वहाँ तब उचित होगा ? अन्त में उन्होंने निश्चय किया कि इन घड़ियों, गहनो आदि का एक पब्लिक ट्रस्ट बना दिया जाय, जिसके द्वारा समाज की सेवा जारी रहे। इसके लिये बच्चों को समझाना और उनकी स्वीकृति प्राप्त कर लेना आसान था, लेकिन वा ने दलील दी — “इन गहनो को मैं न पहनूँ, किन्तु बहुते क्या पहनेगी ?” गाँधीजी ने उत्तर दिया — “जब हमारे बच्चे बड़ी उम्र में आदी बरेंगे, तब वे बसाकर अपना घर सम्हालेंगे। हम अभी से चिन्ता क्यों करें ?” वा ने कई और दलीलें पेश की, लेकिन बापू अडिग रहे। आखिर, वा की भी रजामंदी मिल गई।

*

*

*

महाभारत में भी एक बड़ी मर्म भरी कथा है। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर की राजगद्दी पर आसीन हुए और उन्होंने अश्वमेध महायज्ञ आयोजित किया। वह बड़ी धूमधाम से सम्पन्न हुआ। बहुत-से ब्राह्मणों व दीन-दरिद्रों को मनमाना दान दिया जा रहा था। इतने में अचानक एक बड़ा सा नेवला यज्ञशाला के बीच वही से आया और राख में लोटन लगा। उसका आधा शरीर सुनहरा था। उसने राजा-महाराजाओं व विद्वान ब्राह्मणों से निडर होकर कहा — “आप लोगो ने कोई बड़ा यज्ञ सफल कर लिया है—ऐसा एवं न करें। इसके पहले कुरुक्षेत्र में ही एक महान यज्ञ हो चुका है। एक गरीब ब्राह्मण ने व उसकी स्त्री, पुत्र व बहू ने अपने-अपने हिस्से का केवल एक सेर आटा भूखे अतिथि को दान दिया था। जब मैं उस भूमि पर गिरे थोड़े-से आटे पर लौटा, तो मेरा आधा अंग सुनहरा हो गया। लेकिन आपके इस अश्वमेध महायज्ञ की राख में लोटकर भी मेरा बचा हुआ आधा शरीर सोने का न हो सका।”

दर असल, असली कीमत भावना व त्याग की है, सोने-चाँदी व धन की नहीं।

*

*

*

मुहम्मद पैगम्बर का जीवन बड़ा सादा व सरल था। वे अपने सुख व आराम के लिये कोई साधन न जुटाते थे। किन्तु एक दफा अपने

बहुत-से कार्यों में से किसी एक को ठीक-तौर से चलाने के लिये धन की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने अपने शिष्यों से माँग की। कुछ ने, जो कुछ उनके पास था, उसका आधा भाग दिया और कुछ ने तीसरा। अबू बकर ने अपना सारा धन उन्हें दे दिया। अन्त में एक गरीब स्त्री आई। उसने तीन खजूर और गहूँ की एक रोटी भेंट में दी। उसके पास बस यही था। गहूँ देखकर कई लोग हँस पड़े। पर पैगम्बर ने उन्हें अपना एक सपना सुनाया, जिसमें कुछ स्वर्ग-दूत एक तराजू लाये थे। उन्होंने एक पलड़े में उन सबकी भटे रखी और दूसरे में केवल उस गरीब स्त्री की तीन खजूर और रोटी। तराजू स्थिर रही क्योंकि यह पलड़ा भी उतना ही भारी निकला, जितना पहला।

किसी गिरजाघर में इसी प्रकार ईसु-ख्रीस्त के डब्बे में गरीब औरत ने केवल एक पैसा डाल दिया था और मसीहा ने सबसे ज्यादा तारीफ उसी स्त्री की की थी।

*

*

*

इसका यह अर्थ नहीं कि दुनिया में धन की कोई कीमत ही नहीं है। हम सभी को अपने परिवार या सस्था के लिये कुछ धन सम्पत्ति जुटानी पड़ती है। लेकिन हम सदा याद रखना होगा कि वित्त-संग्रह केवल एक साधन है, साध्य नहीं। जिस कार्य के लिये जितने धन की विलकुल जरूरत हो, उतना ही एकत्र किया जाय, आवश्यकतासे अधिक नहीं। गाँधीजी वर्धा व सेवाग्राम की रचनात्मक सस्थाओं के लिये सिर्फ एक साल के बजट की रकम देते थे। वे हमेशा कहते थे — “कोई भी अच्छी सस्था धन के अभाव में नहीं, सेवाभावी कार्यकर्ताओं के अभाव में बन्द होती है। यदि सस्था का कार्य अच्छा है, तो जनता उसके लिये आवश्यक राशि जरूर देती रहेगी। अगर लोग खपता न दें, तो फिर उस सस्था को बन्द कर देना ही उचित होगा।”

हम रोजमर्रा देखते हैं कि जिन सस्थाओं के पास आवश्यकता से अधिक सम्पत्ति जमा हो जाती है, वहाँ आपसी झगड़े खड़े हो जाते हैं और वह संगठन टूट जाता है। इसीलिये वापू अपरिग्रह-व्रत पर इतना जोर दते थे। यह व्रत व्यक्तियों व सस्थाओं—दोनों के लिये वाञ्छनीय है।

अपरिग्रह का आदर्श नैतिक व आध्यात्मिक दृष्टिसे तो उचित है ही, दुनियावी नज्मिये से भी सही है।

*

*

*

अब जमाना आ गया है कि सार्वजनिक सस्थाओं को भी स्वावलम्बी बनाने की जरूरत है, सिर्फ सरकारी ग्रान्टों पर इन्हें संचालित करते रहना दिन-दिन बठिन हो रहा है। स्वराज्य मिलने के बाद वर्धा की कुछ रचनात्मक सस्थाओं ने वापू से पूछा था — “अब तो सरकार हमारी है, उसकी ग्रान्ट लेने में क्या हर्ज है?” गांधीजी ने गम्भीरतापूर्वक कहा — “हाँ, अब सरकार अपनी ही है, लेकिन हमारी सस्थाओं को सरकारी धन से दूर रहना है। उन्हें स्वाथयी बनने की पूरी कोशिश करनी होगी।”

इस विचार को समझाते हुए उन्होंने मुझाया — “सस्थाओं के पास कुछ जमीन होनी चाहिये, जिस पर महन्त वर जरूरी अन्न, फल, तरकारी आदि उत्पन्न किये जायें। वस्त्र स्वावलम्बन के लिये चर्खा तो है ही। दूसरे ग्रामोद्योग भी चलाने चाहिये और शुद्ध दूध के लिये गोशाला। इस तरह हमारी सस्थाएँ अगर स्वावलम्बी बनेंगी, तो भविष्य में सुचारु रूप में चलगी, ग्रामन पर निर्भर रहेंगी तो बिखर जावेंगी।”

वापू की दृष्टि कितनी दूरदर्शी थी। आज हम देख रहे हैं कि बहुत-से अच्छे संगठन सरकारी धन के बोझ से फीके और तेजहीन बन गये हैं। पंडित जवाहरलालजी ने भी एक बार हमें सावधान किया था — “सरकारी हाथ बड़ा भारी होता है, जिस सस्था पर रख दिया जाता है, वह चबनाचूर हो जाती है।”

— RF

हम जानते हैं कि कई शिक्षण-सस्थाएँ सरकारी ग्रान्टों को लेने के लिये अपने हिसाब-बिताब में कितनी चालाकियाँ करने लगी हैं। बहुत-से स्कूल और कॉलेज, ‘शिक्षण केन्द्र’ नहीं, ‘डूबाने’ बन गये हैं, जहाँ शर्मनाक व्यापार चलता है। छादी, ग्रामोद्योग, हरिजन-सेवा सम्बन्धी कई रचनात्मक सस्थाएँ भी सरकारी योजनाओं के जकड़ में पड़ गई हैं

यह तथ्य बहुत दुःखद है, विन्तु उतना ही सच भी है। सोने के बरतन ने सत्य को विस बेशरमी से ढाँक रखा है।

*

*

*

जो बात सस्थाओं के लिये लागू है, वही व्यक्तियों के लिये भी सावधानी का विषय है। हम देखते हैं कि देश के अच्छे अच्छे रचनात्मक कार्यकर्ता सरकारी या सस्थाओं के वित्तीय जाल में फँस गये हैं और बहद परेशान हैं। उन्हें कई प्रकार से अपमानित होना पड़ता है। विन्तु जो जन-सेवक अपने पैरों पर खड़े हैं, वे सम्मानपूर्वक व शान्ति से रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। राजनीति में भी यही हाल है। जिसके पास जीवन-निर्वाह का निजी प्रबन्ध नहीं है, वह नेताओं के सामने तरह-तरह की गजाँ के लिये हाथ पसारता रहता है। रहीम ने ठीक ही लिखा है —

आव गई, आदर गया
नैनन गया सनेह ।
रहिमन ये तीनों गये
जवाहि कहा— 'बछु देह' ॥

मुझे एक वरिष्ठ नेता के बारे में बड़ी दुखदाई जानकारी मिली है। उन्होंने अपने जीवन-काल में ही अपनी सारी सम्पत्ति पुत्रों के नाम कर दी, ताकि उनके स्वर्गवास के बाद बच्चों को किसी तरह की कठिनाई न हो। लेकिन जब वे बीमार पड़े, या आर्थिक तंगी महसूस हुई, तो परिवार का कोई भी व्यक्ति उनके पास न आया और न कोई मदद दी। स्वर्ण की माया कितनी बलवान व नीचे गिरानेवाली होती है ! वह पिता-पुत्र व भाई-भाई के बीच आवर कितनी निर्दयता से सभी मानवीय मूल्यों का मजाक बनाती है और हँसती है।

*

*

*

काचन की इस माया से किस तरह छुटकारा मिले ? स्पष्ट है कि यह सयम और विवेक द्वारा ही सम्भव हो सकता है। इसी दृष्टि से गांधीजीने 'ट्रस्टीशिप' आदर्श का प्रतिपादन किया था। वे चाहते थे कि धनीवर्ग अपने धन का उपयोग अपने भोग-विलास के लिये नहीं,

वरन् जनता-जनार्दन के बल्याण के लिये करे । कुछ अमीर लोग आम क वृक्ष जैसे होते हैं, जो थके हुए यात्रियों को शीतल छाया देते हैं और मीठे फल भी, और कुछ खजूर के पेड़ की तरह होते हैं —

बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर ।

पक्षी को छाया नहीं, फल लागै अति दूर ॥

श्री आदि शंकराचार्य रचित 'विवेक-चूडामणि' में ससार की स्वर्णिम माया को जीतने का एक अमोघ अस्त्र बतलाया है, और वह है 'आत्म-दर्शन' । जब तक हम इन्द्रियो की विषय-वासना के कुचक्र में जकड़े रहते हैं, तब तक यह मृग-तृष्णा हमारा पीछा नहीं छोड़ती । विवेक द्वारा ही हम काचन-मोह से विरक्त होकर सत्य का शोध कर सकते हैं —

'ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्येत्येव रूपो विनिश्चयः ।

सोऽयं नित्यानित्यवस्तुविवेकः समुदाहृतः ॥

गोधन गजघन बाजिघन

और रतन धन धानि ।

जब आवै सन्तोष घन

सब घन धूरि समान ॥

•

•

•

साईं इतना बीजिये

जामे कुटुम्ब समाद ।

मे भी भूखा न रहूँ

साधु न भूखा जाइ ॥

जी. रामचन्द्रन :

साक्षरता और गरीबी

[डा जी रामचन्द्रन प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री हैं। महात्मा गांधी की प्रेरणा से जब ' हिन्दुस्तानी तालीमी सघ ' की स्थापना की गई थी, तब श्री जी रामचन्द्रनजी उसमें एक सह-यत्री रहे थे। ' रचनात्मक कार्यकर्ताओं ' में उनका विशेष स्थान है। हाल ही में डा जाकिर हुसैन की स्मृति में जो व्याख्यात-मासा दिल्ली में आयोजित की गई, उसमें अन्तर्गत डा जी रामचन्द्रन ने ' साक्षरता और गरीबी ' विषय पर अपने मननीय विचार प्रकट किये। उनके भाषण का सार यहाँ दिया जा रहा है।]

इस युग का कोई भी ऐसा विषय नहीं है, जिसपर महात्मा गांधी ने गहरा चिन्तन न किया हो, अपने विचार प्रकट न किये हो, जनता का मार्गदर्शन न किया हो।

बात पुरानी है। प्रौढ शिक्षा के सम्बन्ध में ' प्रौढ-शिक्षा समिति ' की एक बैठक में गांधीजी ने अपने मौखिक विचार सामने रखे थे। कार्यकर्ताओं को उन्होंने नई दृष्टि दी थी। इससे बाद उक्त कमेटी ने जो निष्कर्ष निकाले, उनको यहाँ देना उचित होगा।

१ प्रौढ शिक्षा का प्रारम्भ था अन्त साक्षरता से ही हो, यह जरूरी न होने पर भी साक्षरता उसका महत्वपूर्ण अंग अद्वय है।

२ जब तक साक्षरता को जन-जीवन के सभी महत्वपूर्ण अंगों को स्पर्श करने वाली सार्वजनिक प्रौढ-शिक्षा की पार्श्वभूमि में नहीं रखा जायगा, जब तक साक्षरता की कोई भी योजना न तो सफल होगी और न प्रभावशाली ही।

३ करोड़ों भारतीयों को साक्षर बनाने का काम अपने में अतिशय विवट हिमालय जैसा प्रचट कार्य है। लेकिन सतत साक्षरता बनाये रखना उससे भी अधिक कठिन है। लोगों को साक्षर बनाने का काम, उन्हें साक्षर बनाये रखने के काम से शायद थोड़ा सरल ही है।

सतत् साक्षरता का अर्थ है— कुछ समय के बाद साक्षरता को स्वयं-विवासमान बनाना । सतत् साक्षरता का कार्य बढ़ते हुए प्रवाह जैसा होना चाहिये ।

४. निरक्षरता और गरीबी एक-दूसरे के कारण एक-दूसरे को और इसलिये साक्षरता के किसी भी सफल कार्यक्रम के लिये जनता की गरीबी पर भी ध्यान देना होगा और उसे 'गरीबी हटाओ' की योजनाओं में सम्मिलित करना होगा । जब तक साक्षरता का कार्यक्रम जीवन को धुरी मानकर नहीं चलेगा, तब तक वह प्रौढ़ों को अपनी तरफ स्वेच्छा से और प्रभावशाली ढंग से आकर्षित नहीं कर पायेगा ।

५. करोड़ों के लिए बना ऐसा कार्यक्रम किसी एक केन्द्रीय एजेंसी के जरिये अमल में नहीं लाया जा सकता । उसके लिये विभिन्न संगठनों, संस्थाओं और सेवाभावी प्रतिष्ठानों का एक देश व्यापी जाल आवश्यक है । जीवन के हर क्षेत्र का सम्पूर्ण शिक्षित समुदाय ऐसे कार्यक्रम में गूँथ दिया जाना चाहिये, चाहे फिर उसके लिये कानून का सहारा ही क्यों न लेना पड़े ।

६. चूंकि साक्षर होना हर नागरिक का जन्म सिद्ध अधिकार है, जनता की काफी बड़ी संख्या को उससे वंचित करना जनतंत्र के प्रति बेवफाई है । राज्य का कर्तव्य है कि वह इस कार्यक्रम के लिये पैसों का इन्तजाम करे, आवश्यकता हो तो राष्ट्रीय कर लगा कर भी ।

७. साक्षर व्यक्ति अपनी साक्षरता कैसे बनाए रखते हैं, कैसे प्राप्त ज्ञान का उपयोग गरीबी सहित अन्य समस्याओं के निराकरण में करते हैं— यही साक्षरता की सफलता की कसौटी है । ऐसा परिणाम प्राप्त हुआ है या नहीं— इसकी जाँच पड़ताल शैक्षणिक एवं लोकप्रिय एजेंसियाँ द्वारा प्रतिवर्ष की जानी चाहिये । यह भी जरूरी है कि सम्पूर्ण साक्षरता तक पहुँचने की समय-मर्यादा निर्दिष्ट कर दी जाय ।

भारत सदियों तक गुलाम रहा । विदेशी शासन में शासकों ने इस विषय पर कभी ध्यान नहीं दिया । स्वराज्य प्राप्ति से पहले भारत में प्रौढ शिक्षा की दिशा में कुछ विशेष नहीं किया गया । विदेशी सरकार ने प्रौढ शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं किया—यह समझा जा सकता है, परन्तु

यह देखकर किसे आश्चर्य और दुःख न होगा कि पिछले ३० वर्षों में भी इस क्षेत्र में कुछ विशेष नहीं किया गया है। आज भी ३० करोड़ भारतीय निरक्षर हैं।

प्रौढ शिक्षा के सम्बन्ध में गांधीजी के स्पष्ट विचार फिर स्मरण हो आते हैं। उन्होंने कहा था —

“प्रौढ शिक्षा न साक्षरता के साथ प्रारम्भ होती है, न समाप्त होती है। जो लोग बड़ी कठिनाई से अपनी जीविका उपार्जन कर पाते हैं, उन पर साक्षरता थोपी नहीं जा सकती। एक भूखा और थका हुआ व्यक्ति साक्षरता में क्यों रस लेगा? वे तभी साक्षर बनने में रस लेंगे, जब प्रौढ शिक्षा उनके जीवन की समस्याओं को हल करने में सहायक हो। इसलिये प्रौढ शिक्षा को जीवन-केन्द्रित होना चाहिये। जब निरक्षर लोग समझेंगे कि साक्षर बनकर वे अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, तब वे स्वयं ही पढ़ने लिखने की ओर दत्तचित्त होंगे।” गांधीजी के इस कथन से स्पष्ट है कि साक्षरता प्रचार को जीवन केन्द्रित होना चाहिये। बन्धे उन्हीं शब्दों और विषयों की जानकारी पहले प्राप्त करते हैं, जिनकी उन्हें जीवन में आवश्यकता होती है। इसलिये प्रौढ शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक यह है कि जीवनोपयोगी विषयों पर प्रौढों के साथ घातलाप किया जाय। उसके बाद उन्हें पढ़ने लिखने के सिये प्रवृत्त किया जा सकता है। यहाँ यह पुहराने की आवश्यकता ही नहीं कि यदि प्रौढ शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उसे जीवन केन्द्रित बनाना होगा।

गांधीजी ने एक बार कहा था — “निरक्षर ही गरीब हैं और गरीब ही निरक्षर हैं।”

निरक्षरता और गरीबी में अटूट सम्बन्ध है। निरक्षर व्यक्ति अपनी गरीबी को दूर नहीं कर सकता और एक गरीब व्यक्ति साक्षर हो नहीं सकता। इसलिये यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिये कि गरीबी हट नहीं सकती जब तक गरीबों को साक्षर बनाया नहीं जाता, और उन्हें साक्षर तभी बनाया जा सकता है जब हमारी शिक्षा जीवन-केन्द्रित बने।

भारत की जन-संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है और उसी तेजी से निरक्षर लोगो की संख्या बढ़ रही है। इसलिये प्रौढ़-शिक्षा की गंभीरता का अनुमान किया जा सकता है। इस देशमें अगर हमें इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है, तो हमें प्रौढ़-शिक्षा को जीवन केन्द्रित बनाना ही होगा, ताकि निरक्षर लोग उसमें स्वयं रस लेने लगे।

निरक्षर लोग हरिजनो से भी गये बीते हैं। राजनैतिक और सामाजिक अधिकारो से ही वे वंचित नहीं है, वे सभी प्रकार के ज्ञान से भी वंचित हैं। निरक्षर लोग प्रगति और विकास के क्षेत्र के बाहर खड़े हैं। ६० करोड़ में से ३० करोड़ व्यक्तिओ की यही दशा है। इसलिये अगर इस देश में समाजवाद की स्थापना करनी है, तो हमें अपने पंच-वर्षीय योजना में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि हम जल्दी से जल्दी अन्धकार में भटकने वाली जनता को प्रकाश में ला सकें।

प्रौढ़-शिक्षा के सम्बन्ध में मेरे कुछ सुझाव हैं। जिन्हें मैं देना चाहता हूँ। वे इस प्रकार हैं :—

१. साक्षरता के कार्य को हम जीवन-केन्द्रित और व्यवसाय-सम्बद्ध बनायें। इसका अर्थ है हर स्तर पर व्यापक आधार का अनौपचारिक शिक्षण।

२. हमें इस बात पर जोर देना चाहिये कि जीवन के हर क्षेत्र की प्रौढ़ महिलाओ को साक्षरता-आन्दोलन में लाने का काम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।

३. शिक्षा-मन्त्रालय के अन्तर्गत प्रौढ़-शिक्षा-विभाग का अलग से गठन कर उसे एक मंत्री के अधीन रखा जाय और उसके जिम्मे प्रौढ़-शिक्षा के प्रचार-प्रसार का काम दिया जाय, जिसे सात साल के भीतर उसे पूरा कर लेना है।

४. केन्द्र एवं राज्य सरकारें प्रौढ़-शिक्षा-कार्यक्रम के लिये समुचित धन की व्यवस्था करें। आवश्यकता हो तो उसके लिये एक विधेय कर भी लगाया जाय।

५. हम एक लाख कार्यकर्ताओ को एक महीने की ट्रेनिंग दें और फिर उन्हें हर भाषा-क्षेत्र में भेज दें।

६ हर प्राथमिक स्कूल तथा हाईस्कूलों के शिक्षकों वा तथा उनके साधनों का हम इस काम के लिये उपयोग करे, ताकि हर विद्यालय साक्षरता-केन्द्र बन जाय। इस काम को सतोषजनक ढंग से करने वाले हर शिक्षक को प्रति माह ३० रुपये मानधन के रूप में दिये जाय।

७ शिक्षा विभागों और विश्वविद्यालयों को भी इस विद्यालय कार्यक्रम का मार्गदर्शन एवं निरीक्षण करना चाहिये। हमारे नेताओं को भी इस सम्बन्ध में आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये।

८ हर शिक्षित सरकारी कर्मचारी को इस राष्ट्रीय आन्दोलन में, उचित सहाय-नियम बनाकर, सलग्न किया जाना चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति प्रति वर्ष १० व्यक्तियोंको साक्षर बनाये—यह अनिवार्य माना जाय।

९ केन्द्रीय एवं राज्य धारा-सभायें इस काम की प्रेरणा देने तथा अग वढ़ाने के लिये गैर-सरकारी कमेटियाँ बनायें।

१० चूँकि इस कार्यक्रम को बहुत बड़े फैलाव में एवं विकेंद्रित ढंग से पूरा करना है, इसलिये देश की हर पंचायत को इस में जुटाना चाहिए और उसपर यह जिम्मेवारी डाली जानी चाहिये कि उसके इलाके का हर प्रौढ़ व्यक्ति सात साल के दरम्यान साक्षर बना लिया जाय। हर पंचायत को दो प्रशिक्षित प्रौढ़ शिक्षा-कार्यकर्ताओं की सेवायें मुफ्त में मुहैया की जानी चाहिये।

११ जीवन-केन्द्रित साक्षरता की कल्पना के आधार पर दस पुस्तिकाओं का सब भारत की हर भाषा में तैयार करवाया जाय। उसमें अलग अलग धन्धों से सम्बन्ध प्रौढ़-मुटों का ध्यान रखा जाय।

१२ इस कार्यक्रम की पूर्ति के लिये जानकारी देने के हर माध्यम—किन्हीं एवं रेडियो तथा टेलिविजन वा भी उपयोग किया जाय।

१३ इस कार्यक्रम को सात साल में पूरा करना ही है, यह ध्यान में रखते हुए हर राज्य अपने क्षेत्र में किए गए तत्सम्बन्धी कार्य-प्रगति का तीन महीने में एक बार मूल्यांकन करे।

देवेन्द्र कुमार :

रचनात्मक कार्य : चुनियादी निष्ठायें

केन्द्रीय गांधी स्मारक निधि द्वारा आयोजित अखिल भारतीय रचनात्मक कार्यकर्ता-सम्मेलन सेवाग्राम में २४, २५ और २६ दिसम्बर को गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष श्री श्रीमन्नारायणजी के सभापतित्व में सम्पन्न हुआ। उसमें देशभर के लगभग ४०० प्रमुख कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। चर्चा में औरों के अलावा श्री आर आर दिवाकर, श्री चारुचन्द्र भठारी, श्री अण्णासाहेब सहस्रबुद्धे, श्री आर के पाटील व श्री पागे आदि के विचारों का भी सम्मेलन को लाभ मिला। सारीख २६ दिसम्बर को सुबह पवनार आश्रम में पूज्य विनोबाजी का मूल्यवान मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सका।

तीन दिन की चर्चा के पश्चात् नीचे लिखा निवेदन सर्व सम्मति से स्वीकृत किया गया —

१. समग्र-दृष्टि :

रचनात्मक-संस्थाओं के भिन्न भिन्न कार्य होते हुए भी उनके क्रियाकलापों में पारस्परिक समन्वय की नितान्त आवश्यकता है। अतः यह जरूरी है कि रचनात्मक कार्यकर्ताओं में समग्रता की दृष्टि जाग्रत हो। इस प्रकार के आपसी सहकार्य से रचनात्मक संस्थाओं को बल मिलेगा और सर्वोदय आन्दोलन अधिक गतिशील बन सकेगा। सभी संस्थाओं से यह अपेक्षा रखी जायगी कि वे समग्रता और समन्वय की दृष्टिसे अपने कार्यकर्ताओं की आवश्यक सुविधायें दें।

२. अन्त्योदय :

सभी प्रकार के रचनात्मक कार्यों का मुख्य उद्देश्य 'अन्त्योदय' होना चाहिये। इस समय देश की कम से कम आधी जनता गरीबी रेखा के नीचे रह रही है। इन गरीब और कमजोर वर्गों के सामाजिक, आर्थिक,

नैतिक व आध्यात्मिक विकास की ओर विशेष ध्यान देना रचनात्मक सस्थाओं का कर्तव्य हो जाता है।

यह भी स्पष्ट है कि 'अन्त्योदय' को सफल बनाने के लिये विवेन्द्रित ग्राम स्वराज्य की स्थापना जरूरी है। सभी भूदान, -खादी, ग्रामोद्योग, गोसेवा आदि द्वारा सभी लोगों के लिये रोजगार का प्रबन्ध किया जा सकेगा। इस समय देश में केन्द्रीकरण की जो धारा प्रवाहित हो रही है, उसे यह सम्मेलन चिन्ता की दृष्टि से देखता है।

३. मध्य-निषेध :

'अन्त्योदय' की दृष्टि से देश भर में मध्य निषेध लागू होना अत्यन्त आवश्यक है। भारत सरकार की ओर से इस वर्ष गांधी-जयन्ती के अवसरपर जो बारह-सूत्री न्यूनतम कार्यक्रम जाहिर किया गया है, उसका स्वागत सारे देश में हुआ है। किन्तु उसे सम्पूर्ण शराब-बन्दी की दिशा में पहला कदम ही मानना चाहिये। सम्मेलन आशा करता है कि सभी राज्य-सरकारें पाँचवी पञ्चवर्षीय योजना के अन्त तक अपने-अपने क्षेत्र में पूर्ण मध्य-निषेध लागू करने की क्रमिक योजना शीघ्र ही बनायेंगी।

मध्य निषेध आन्दोलन को कामयाब बनाने के लिये व्यापक जन शिक्षण निहायत जरूरी है। साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि शराब-बन्दी के नियमों का पालन शासन की ओर से कड़ाई से किया जाय। सम्मेलन आशा करता है कि सभी रचनात्मक क्षेत्रों के कार्यकर्ता मध्य निषेध के आन्दोलन को मजबूत बनाने में अपनी सगठित शक्ति लगायेंगे।

१

४. अस्पृश्यता-निवारण :

यह गहरी चिन्ता का विषय है कि स्वराज्य मिलने के २८ वर्ष बाद भी छुआछूत की बुराई भारतीय समाज में जारी है। संविधान में अस्पृश्यता-उन्मूलन के निर्देश और केन्द्रिय व राज्यसरकारों की कल्याण-योजनाओं के बावजूद हरिजनों की सामाजिक और आर्थिक दशा सोचनीय बनी हुई है। इसलिये यह आवश्यक है कि इस सामाजिक 'कलक' को जड़ से मिटाने के लिये शासन और रचनात्मक सस्थाओं की सामूहिक शक्ति लगाई जाय।

गत् अक्टूबर में केन्द्रीय गांधी स्मारक निधि की ओर से आयोजित की गई 'हरिजन-समस्याओं पर विचार-गोष्ठी' की शिफारिशों का यह सम्मेलन समर्थन करता है और आशा करता है कि 'अन्त्योदय' की दृष्टि से विभिन्न रचनात्मक समस्याएँ मद्य-निषेध के साथ अस्पृश्यता-निवारण को भी प्राथमिकता देंगी।

पूज्य विनोबाजी ने सुझाव दिया कि छुआछूत को मिटाने के लिये यह भी जरूरी है कि हरिजनों के बीच भासाहार त्याग का विचार फैलाया जाय।

५. बुनियादी निष्ठायें :

यह भी स्पष्ट है कि सभी रचनात्मक कार्यकर्ता, सत्ता और दलगत राजनीति से अलिप्त रहें और अपने सभी काम साधन-शुद्धि के सन्दर्भ में सत्य, अहिंसा और सयम के आधार पर संचालित करें। विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिये ये बुनियादी निष्ठायें कायम रखना सब दृष्टि से वाछनीय है। यदि किसी विशेष कार्यक्रम को चलाते हुए कुछ ऐसी कठिनाइयाँ उपस्थित हो जायें, जो पूरे प्रयत्न करने पर भी दूर न हो सकें तो फिर महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित सत्यग्रह या तरीका अपनाना अनिवार्य हो जाता है। किन्तु यह सत्याग्रह निर्भय, निर्वर और निष्पक्ष भावनाओं से ओतप्रोत होना चाहिये।

६. विज्ञान व अध्यात्म का समन्वय :

हमें अपने सभी रचनात्मक कार्यों में विज्ञान के साथ अध्यात्म के समन्वय की दृष्टि को अपनाना होगा। केवल भौतिक विकास द्वारा समाज में शान्ति और समृद्धि कायम नहीं हो सकती। विज्ञान और आत्म-ज्ञान की सामूहिक शक्ति से ही सर्वोदय का उदय होगा।

७. स्त्री-शक्ति जागरण :

यह सत्त अन्तरराष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। भारत में भी स्त्री-शक्ति जागरण-आन्दोलन को बहनों की रचनात्मक शक्ति को प्रोत्साहन देकर मजबूत बनाना चाहिये। यह सम्मेलन आशा

करता है कि इस महत्वपूर्ण काम की तरफ सभी रचनात्मक कार्यकर्ता ध्यान देंगे।

८. आपसी प्रेम और सहयोग :

यदि किसी कार्यक्रम को लेकर सर्वानुमति की पूरी कोशिश करने के बावजूद आपसी मतभेद हो जाय, तो भी मन-भेद या हृदय-भेद न हो और पारस्परिक सद्भावना बनी रहे। हम एक-दूसरे की नियत पर शक न करें। देश की वर्तमान परिस्थिति में साधन-शुद्धि के बुनियादी सिद्धान्त को मानने वाले व्यापक गांधी-परिवार की एकता मजबूत बनाये रखना सब दृष्टि से अनिवार्य है। सम्मेलन की श्रद्धा है कि इस समय के आपसी मतभेद शीघ्र दूर होंगे और पूज्य विनोबाजी के मार्गदर्शन में रचनात्मक कार्यकर्ताओं का भाईचारा सुदृढ़ बनेगा।

* * *

"मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूँ। जब कभी तुम सशय में हो या तुम्हारा अहम बहुत बढ जाय, तो यह उपाय करो—उस गरीब-सं-गरीब बेहद दीन व्यक्ति के चेहरे को याद करो, जिसे तुम ने कभी देखा हो और अपने आप से पूछो कि 'जी, कदम तुम उठाना चाहते हो, उससे उसे कोई लाभ पहुँचेगा ? क्या उससे यह कुछ पा सकेगा ? क्या उससे उसे अपने जीवन और भाग्य पर नियंत्रण करने में सहमता मिलेगी ? दूसरे शब्दों में क्या उससे पेट और आत्मा की भूख से व्याकुल हमारे लाखों देशवासियों को स्वराज्य अथवा आत्मानुशासन प्राप्त होगा ? और तब तुम देखोगें, तुम्हारा सशय दूर हो गया है और अहम् मिट गया है।"

—गांधी

भी पद्मजा बंग :

साक्षरता-शिक्षण का एक क्रांतिकारी प्रयोग

[पाओलो फ्रेयरे की शिक्षण-पद्धति से सम्बन्धित विभिन्न पैरों पर आधारित अनुवाद और सफ़ासन।]

स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जिस स्वराज्य, मुराज अथवा राम-राज्य का स्वप्न देखा था, वह पूरा नहीं हुआ। शासन तत्र बदला, परन्तु शासन-पद्धति में कोई विशेष अन्तर नहीं आया। परम्परागत नौकरशाही पूर्ववत् काम कर रही है। जनता आज भी लगभग उसी स्थान पर है, जहाँ पहले थी। परिस्थितियों में परिवर्तन लानेकी शक्ति उसमें नहीं रही। जनता में यह शक्ति पैदा करनी होगी। इस तरह के सही लोक-शिक्षण से ही समाज के मानवीकरण की क्षुब्धात हो सकती है। “सा विद्या या विमुक्तये”—विद्या वही है, जो मुक्त करती है—उपनिषद् का यह वाक्य भी तभी सिद्ध हो सकता है।

आज हमारे देश में लोकशिक्षण के लिये साक्षरता-अभियान बहुत जोर से चल रहा है। इन अभियानों के उद्देश्य के बारे में लोगों के मन में अलग-अलग विचार हैं। जैसे कि समाज का सांस्कृतिक स्तर उठाना, नागरिक अपनी भूमिका सफलतापूर्वक अदा कर सकें इसके लिये उन्हें तैयार करना, समाज का ठाँवा मूल्य और कार्य को ध्यान में रखते हुए अच्छे नागरिक को बनाना आदि।

प्रचलित शिक्षण पद्धतियों से बगावत :

इस सन्दर्भ में हम जरा भारत की तरह अविवक्षित दक्षिणी अमरीका की तरफ नज़र दौड़ाएँ, जहाँ साक्षरता-शिक्षण एक विवादस्पद मामला बना है। हमेशा से उत्तरी अमरीका और योरोप के शिक्षण-शास्त्र और पद्धतियों का अनुकरण करने वाले इन राष्ट्रों ने साक्षरता-शिक्षण के क्षेत्र में एक नवीनतम क्रांतिकारी पद्धति अपनायी है, जिसे ‘चेतना-जागरण’ का नाम उन्होंने दिया। प्रसिद्ध ब्राज़िलियन शिक्षा-शास्त्री पाओलो फ्रेयरे इस विचारधारा के जन्मदाता, प्रवर्तक और मुख्य प्रेरणा-स्रोत हैं।

पोलो फ्रेयरे १९६४ तक ब्राजील के रेसीफ विश्वविद्यालय में शिक्षण क दर्शन शास्त्र और इतिहास के प्राचार्य थे। १९४७ से लेकर ही वे ब्राजील के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के निम्नवर्गीय निरक्षर ग्रामीण लोगों के बीच प्रौढ-साक्षरता का काम करने लगे। शिक्षा-शास्त्री होने के नाते प्रौढ शिक्षण की प्रचलित पद्धतियों के बारे में वे जानकारी रखते ही थे। लेकिन खासकर तीन कारणों से उन्हें प्रौढ-शिक्षा की प्रचलित पद्धतियों से सतोष नहीं हुआ।

(१) बाल-शिक्षा के ही साधनों का इस्तेमाल प्रौढों के लिए भी किया जाता था।

(२) पाठ्य-पुस्तकों की भाषा और सदर्भ शहरी मध्यमवर्ग के जीवन से सम्बन्धित थे। इसलिए निम्नवर्गीय ग्रामीण लोगों की समस्याओं और रुचियों के साथ उन किताबों का कोई तालमेल नहीं था।

(३) शिक्षक और शिक्षार्थी के आपसी सम्बन्ध और प्रचलित पद्धतियों का विद्यार्थियों पर हो रहा मनोवैज्ञानिक असर—इनके बारे में फ्रेयरे के मन में जड़मूल से उद्विग्नता रही। सस्कृति, साक्षरता का परिणाम माना जाता था। और, अपने 'अज्ञानी' विद्यार्थी को यह 'सस्कृति' प्रदान करते हुए उसके अन्दर पहले से मौजूद हीन भावना और पराधीनता को पोषण करना ही शिक्षकों का काम था। शिक्षण भी समाज में प्रचलित वर्ग-सम्बन्धों की एक अभिव्यक्ति और प्रकटीकरण बनकर रह गया।

फ्रेयरे के लिए चिंता की एक और बात थी। वे सोचने लगे — इन निरक्षर लोगों को मैं पढ़ना और लिखना किसलिए सिखा रहा हूँ? क्या इसलिए कि प्रचलित ऊँच नीच के भेदभावों से ग्रस्त स्तरीय और अमानवीय समाज के मूल्यों को वे स्वीकार करें और उसी चौखट में अपनी भूमिका अदा कर सकें? उनकी बुद्धि और भावना ने इस बात को अस्वीकार किया।

नये विचार के लिए तीन प्रेरणा-स्रोत :

इसके बाद पाठ्य-पुस्तकों को एक बाजू में रखकर फ्रेयरे ने अन्य तीन स्रोतों से विचार ग्रहण करना और उन पर चिन्तन करना शुरू किया।

(१) निरक्षर लोगो की भाषा, संस्कृति और समस्याएँ ।

(२) मानव प्रकृति, संस्कृति और इतिहास के दर्शन-शास्त्र ।

(३) दूसरे विश्व-युद्ध के उपरान्त दक्षिणी अमरीका की अविकसित स्थिति का विश्लेषण ।

पराधीनता, पिछड़ापन और जड़ता के पुराने युग को पीछे छोड़कर राष्ट्रीय स्वायत्तता, औद्योगीकरण और गतिशीलता की तरफ ब्राजील राष्ट्र बढ़ रहा था । प्रजातंत्र जन सहभागिता, स्वतंत्रता, स्वामित्व सत्ता आदि विषयों के नये अर्थ प्रकट हो रहे थे । इस सत्रमण काल में शिक्षण का काम बहुत महत्वपूर्ण था । बुद्धि समत, लोकतांत्रिक और विवेचनात्मक तरीके से राष्ट्र के वर्तमान और भाव्य में जो भाग ले सकें, ऐसे एक जनसमुदाय को गढ़ना अपना कर्तव्य फ्रेयर ने मान लिया ।

फ्रेयर का अध्ययन, चिंतन, ब्राजील के विकास की समस्याओं और जन-जीवन के साथ उनका निरंतर जीवत सम्पर्क, सालों तक चलते रहे । १९६० और १९६३ के बीच फ्रेयर को अपना रास्ता सामने साफ दिखाई पड़ने लगा ।

चेतना-जागरण पद्धति .

परिस्थिति के बारे में निरक्षर आदमी का दुनियावी परिप्रेक्ष्य दुखवाद और दैववाद चला आ रहा था । प्रौढ-शिक्षा की परम्परागत पद्धतियों में शिक्षार्थी का अपना कोई जीवत अस्तित्व नहीं था । वह केवल एक वस्तु माना गया था, जिसके 'अन्दर' बरिष्ठ लोग 'ज्ञान' को उँडेल दिया करते थे । लेकिन फ्रेयर के लिए विद्यार्थी एक वस्तु नहीं, बल्कि एक व्यक्ति था, जिसका कर्तव्य दुनिया में काम करना और उसे बदलना था । अपने परिवेश को गढ़ने की शक्ति अपने ही अन्दर निहित है—यह जागृति उस निरक्षर के मन में पैदा करनी होगी । इस काम के लिये योग्य साधन भी उसे प्राप्त करने होंगे ।

इसलिए, प्रौढ-शिक्षा के लिए 'चेतना-जागरण' की जो पद्धति फ्रेयर ने अपनायी, उसके तीन प्रधान उद्देश्य रहे —

(१) समाज का शोषण मूलक ढाँचा, गलत मूल्य, वर्ग-भेद, वर्ग-सघर्ष आदि कुरीतियों के बारे में साधारण जनता के मन में जागृति पैदा करना और वास्तविकता का भान उन्हें करवाना ।

(२) इन सब समस्याओं का विवेचनात्मक विश्लेषण करने की शक्ति 'क्यों', 'कैसे' आदि सवाल पूछने की हिम्मत और किस समस्याको प्राथमिकता देनी चाहिए—इस बात की समझ उनमें पैदा करना।

(३) अपनी नयी जागृति और विचारधाराओं को सामाजिक परिवर्तन हेतु क्रियान्वित करने की तैयारी और ताकत भी इन प्रौढ़ों में लाना। हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की और प्रतिकार करने की तैयारी उनमें आवे।

ये सब बातें तभी होंगी, जब विद्यार्थी अपने जीवन की समस्याओं और परिस्थितियों के बारे में आपस में चर्चा और विचार-विनिमय करेंगे। इन चर्चाओं में केवल सयोजन का काम शिक्षक करेंगे। शिक्षक भी शिक्षार्थी के प्रति आदर का भाव रखें और दोनों एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किसी समस्या के हल की खोज करने निकलें। उन दोनों के बीच की दूरी कम से कम हो।

पाठ्य-पुस्तकों के बदले शब्द-संग्रह :

फेयररे का विचार था, इस तरह की चर्चाओं को छेड़ने की प्रेरणा देने के लिए, उन्हें सुगम बनाने के लिए और लोगों की विवेचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक चेतना जगाने के लिए एक न्यूनतम शब्दावली बनायी जा सकती है। उनकी शिक्षा-पद्धति 'पीलो फेयररे पद्धति' या 'मनो-वैज्ञानिक-सामाजिक पद्धति' के नाम से आज प्रचलित है। इसमें तीन विभिन्न अवस्थाएँ हैं —

(१) एक सर्वसाधारण न्यूनतम शब्दावली और चिंतन-भवन के लायक समस्याओं के मसले तैयार करने के लिए अनपढ़ लोगों के जीवन का नजदीक से अध्ययन करना, पहली अवस्था है।

शिक्षकों का एक समूह अनौपचारिक वार्तालाप के द्वारा एक विशेष समुदाय के विचार, समस्याएँ और आकांक्षाएँ ढूँढ़ निकालकर अध्ययन करने में लगते हैं। राष्ट्रीय समस्याएँ भी इनमें सम्मिलित की जा सकती हैं, लेकिन शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत और क्षेत्रीय समस्याओं के साथ जोड़कर ही उनका प्रस्तुतीकरण होना चाहिए।

ब्राजील के सहरी और ग्रामीण निरक्षरों के लिए अलग अलग शब्दावलियाँ फ्रेरे ने बनायीं। ब्राजील छोड़कर चिली चले जाने के बाद उन्होंने फिर नये सिरे से वहाँ के लिए शब्दावली बनाना शुरू किया।

(२) दूसरी अवस्था में इस शब्द संग्रह में से कुछ ऐसे शब्दों का चयन करते हैं, जो क्षेत्रीय जनपद लोगों के जीवन से सब में ज्यादा सम्बन्धित हैं और जो उनकी अभिव्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह शब्द-चयन तीन कसौटियों पर निर्भर है।

(क) भाषा की सभी बुनियादी ध्वनियों को सम्मिलित कर सकें—ऐसे शब्द हों।

(ख) ललित अक्षरों और शब्दों में शुद्धता करके कठिन अक्षरों और शब्दों की तरफ जा सकें—ऐसा कम है। कठिनाइयों को क्रमबद्ध करने से नवसाक्षर लोग उन्हें जल्दी पार कर सकेंगे, जिससे उन्हें आंतरिक संतोष और आत्मविश्वास मिलता रहेगा। साथ-साथ, पढ़ने-लिखने में उनकी रुचियाँ भी बढ़ेंगी।

(ग) सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों का मुकाबला करने में अन्तर्निहित सामर्थ्य जिनमें है, ऐसे मानसिक और भावनात्मक प्रेरणादायी शब्द चुने जायें।

उदाहरण के लिए 'घर' शब्द साधारण दैनिक पारिवारिक जीवन से ही केवल सम्बन्धित नहीं बल्कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर आवास की समस्याओं के साथ भी सम्बन्ध रखता है। 'काम' शब्द मानव का अस्तित्व उसके आर्थिक कार्यभार, सहयोग की भावना, बेरोजगारी आदि कई मसलों की तरफ चर्चा को ले जा सकता है।

इस तरह का शब्द-संग्रह बनाने की क्या जरूरत है? लगातार नये शब्द और वाक्य जो प्रदान कर साती है, ऐसी कोई प्रवेशिका का इस्तेमाल नहीं कर सकते? फ्रेरे का विचार है, कोई भी प्रवेशिका पर्याप्त रूप से उपयोगी नहीं हो सकती। इन प्रारम्भिकों को तैयार करने वाले लोग अपने मनपसंद विषयों को प्राथमिकता देते हैं और अपनी समझ के अनुसार विषयों की मुमगति या असमगति का निर्णय करते हैं। इस तरह पहले से तैयार विषयवस्तु विद्यार्थियों पर थोपी जाती है।

पाठ्यक्रम तैयार करने में उनका कोई हिस्सा नहीं रहता । वल्कि, फ्रेरे की पद्धति में तो शब्दावलियाँ विद्यार्थी अपने मन से बढा सकते हैं । केवल मात्राओं की हेरफेर से नये शब्द और वाक्य बनते हैं । यह विद्यार्थियों की सृजन-शक्ति और मौलिकता बढाती है । इन कारणों से बनी-बनाई किताबों का फ्रेरे ने पूर्ण रूप से निष्वासन किया ।

परिचित शब्दों के अपरिचित और नये आयाम :

(३) तीसरी अवस्था में, दो तरह के शिक्षण साधनों के निर्माण की बात आती है । शब्दों के ध्यानपूर्वक विश्लेषण के लिये उन्हें अलग हिस्सों में बाँटने वाले कुछ प्लैट वाई या स्लाइड—यह पहला साधन है । दर्शन के माध्यम से शब्दों की प्रतिकृति विद्यार्थियों की कल्पना में आ सके और शब्दों के सदर्थ में ज्यादा सोच-विचार करने के लिए उन्हें प्रेरणा दे सके, इसके लिए सचित्र पत्रक का इस्तेमाल करते हैं ।

स्पष्टीकरण के लिए हम एक उदाहरण लें :—

हमें 'घर' शब्द नवसाक्षरों के सामने प्रस्तुत करना है । इस शब्द के साथ ही एक निम्नवर्गीय परिवार और उनकी छोटी-सी कुटिया का चित्र भी लोगों के सामने रखा जाता है । इस शब्द और तस्वीर पर चर्चा-वर्ग आधारित है । शब्द को बार-बार दोहराना, उसे पहचानना, उसका अलग-अलग अक्षरों में विभाजन करना (शब्दाक्षर-पद्धति), इन अक्षरों से नये शब्द बनाना आदि दृश्य-श्राव्य शैलियाँ इस्तमाल की जाती हैं । चर्चा का संयोजक 'घर' शब्द के विविध पहलू समूह के सामने प्रस्तुत करता है और उनको अपने विचारों के मथन में और लेन-देन में मार्गदर्शन करता है । पारिवारिक जीवन के लिए सुविधाजनक घर की आवश्यकता, राष्ट्र की आवासीय समस्याएँ, लोगों को घर की उपलब्धि की शक्यताएँ, विभिन्न देशों के निवास-स्थानों की तुलनात्मक विशेषताएँ नगरीकरण से संबंधित आवासीय समस्याएँ आदि कई विषयवस्तु चर्चा-समूह के सामने रखी जाती हैं । सभी लोगों के पास घर है क्या ? नहीं है, तो उसका क्या कारण है ? वचन और उधार की योजना और व्यवस्था से सब लोग निवास-स्थान प्राप्त कर सकते हैं क्या ?—आदि विचारोत्तेजक

और प्रेरक सवाल रोजमर्रा की बातों की ओर आलोचनात्मक मनोवृत्ति अपनाने के लिए सहायक होते हैं।

शिक्षण • खुद को पहचानने की एक प्रक्रिया

इन सब सवालों के तयार जवाब नहीं हैं। लेकिन, विचारों की सामूहिक लेन देन से विद्यार्थियों की सोचने समझने की, विश्लेषण करने की और अभिव्यक्ति की शक्ति बढ़ती है। विद्यार्थी खुद को पहचानने लगते हैं। उन्हें रोज नये-नये अनुभव का आविष्कार होता है। ज्ञान का अभाव संपेक्ष होता है निरपेक्ष अज्ञान बही रहता नहीं है और हर व्यक्ति में ज्ञान और सृजन शक्ति छिपी है—इसका अहसास उन्हें होने लगता है।

सब जन एक समान ज्ञान और सस्कृति पर सबका समान हक, अपनी परिस्थितियों की आलोचना करने और उन्हें बदलने का हर एक का हक— इन मूल्यों पर 'चेतना-जागरण' का निर्माण और विकास हुआ है।

शिक्षक भी विद्यार्थी हैं :

इस पद्धति में सबसे महत्वपूर्ण भाग संयोजक को अदा करना है।

(१) वह कभी स्वयं शिक्षा 'दता' नहीं है बल्कि अन्य सह-भागियों को खुद को पहचानने और खुद ही ज्ञान को खोजने में हमेशा 'मदद' करता है।

(२) वह कम-से-कम बोलता है। केवल चर्चा को वाछनीय, दिशा में आगे बढ़ाने के हेतु इशारा करता रहता है।

एक क्रान्तिकारी प्रयोग का आकस्मिक अवसान

इस पद्धति से कोई भी निरक्षर व्यक्ति छ हफ्ते के अन्दर पढ़ना और लिखना अच्छी तरह सीख सकेगा, ऐसा फ़यरे का अनुभव है। १९६३ में ब्राजील सरकार ने पीनो फ़ेयर पद्धति अपनाकर साक्षरता-शिक्षण का काम बड़ी तादाद में शुरू किया। आठ माह के अन्दर हर प्रांत में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण चलाया गया। सबसे ज्यादा उत्साह

इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों में था। योजना यह थी कि १९६४ तक बीस हजार 'सांस्कृतिक वर्तुल' तैयार हो, जो तीन माह के अन्दर बीस लाख लोगों का प्रशिक्षण कर सकेंगे। इस तरह पाँच साल के अन्दर ही ग्राजील के चार करोड़ निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने की पूरी योजना बनाई गई थी।

लेकिन, १९६४ में वहाँ आकस्मिक शासन परिवर्तन हुआ। प्रजातन्त्र शासन की जगह सैनिक शासन आ गया। उच्च और मध्यम वर्ग के लोगों के मन में यह आशका पैदा हो गई थी कि फेयर्रे पद्धति उनके निहित स्वार्थों के लिए खतरनाक साबित हो रही है और अपनी सारी सुविधाएँ जल्दी ही अपने हाथों से छीन ली जायेंगी। सर्वहारा-वर्ग की तरफ ममता की अभिमुखता वह सहन नहीं कर सके। इसलिए, वे लोग भी नये सैनिक-शासन का समर्थन करने लगे। ग्राजील से निष्कासित होने से पहले कुछ समय फेयर्रे को जेल में भी काटना पड़ा। तदुपरांत वे चिली चल गये और वहाँ उन्होंने अपने शिक्षण-प्रयोग आरम्भ किये। तबसे ग्राजील में साक्षरता शिक्षण तो चालू है, लेकिन उसमें 'चेतना जागरण' का काम नहीं हो रहा है।

'चेतना जागरण' और अन्वेषण — दो नहीं, एक शिक्षित और अशिक्षित लोगों के बीच का वर्ग भेद हटाने के लिए और उत्पादक और उपभोक्ता समाजों के बीच की खाई हटाने के लिए बापू न आज से चालीस साल पहले ग्राम-भिमुख शिक्षा, बनियादी तालीम और सर्वोदय की कल्पना हमारे सामने रखी थी। दशकों के बाद भारत से हजारों मील दूर के एक अविक्सित देश में चल रहे इन प्रांतिकारी शिक्षण प्रयोगों का भी लक्ष्य और पद्धति यही है—एक अहिंसक स्वावलम्बी समतामूलक ग्राम-समाज की रचना।

* * *

लिपेट :

‘शिक्षा सलाहकार मंडल’ के सुझाव

‘केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल’ की नई दिल्ली में तारीख २७-११-७५ को ३८ वीं बैठक में शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर गम्भीर चर्चा हुई। शिक्षा को किस प्रकार जीवनोन्मुख बनाया जाय, किस प्रकार उसके ध्यापक कार्य के लिए आवश्यक धन प्राप्त किया जाय—आदि बातों पर शिक्षा शास्त्रियों ने अपने स्पष्ट विचार प्रकट किये। एक प्रस्ताव के द्वारा मंडल ने केन्द्रीय और राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे ऐसी योजनाएँ बनायें और उसके लिये धन की व्यवस्था करें, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में वांछित उद्देश्य को शीघ्र पूरा किया जा सके।

‘केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल’ ने इस सम्बन्ध में जो सुझाव दिये हैं, वे इस प्रकार हैं —

१. अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर विकसित किया जाय। ऐसे विद्यार्थियों की सूची तैयार की जाय, जो शाला में न जाते हों। अपभ्रष्ट को कम किया जाय।

२. केवल भर्ती और वह भी विशेषतः पहली कक्षा में भर्ती किये जाने पर बल दिया जाना छोड़ दिया जाय।

३. मध्याह्न के भोजन के कार्यक्रम तथा अन्य अप्रेरक कार्यक्रमों पर बल दिया जाय एवं उन्हें स्वदेशीय उपायों या साधनों द्वारा बढ़ावा दिया जाय।

४. पूरे समय के शिक्षकों की नियुक्ति पर जोर न दिया जाय। इसके स्थान पर बहुत बड़ी संख्या में अल्पकालीन शिक्षकों के द्वारा

अनौपचारिक तथा अल्पकालीन शिक्षा के कार्यक्रमको आगे बढ़ाया जाय। इसके लिये स्थानीय बुद्धि-जीवियों का सहयोग प्राप्त किया जाय।

५ जहाँ आवश्यक हो, वहाँ प्रथम और द्वितीय श्रेणी की कक्षाओं में दो पाठियों की व्यवस्था को अपनाया जाय।

६ इस कार्यक्रमको सर्वोच्च महत्व का राष्ट्रीय कार्यक्रम माना जाय और उसका लिए आवश्यक आर्थिक व्यवस्था करने की वरीयता दी जाय।

७ इस कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जनता के उत्पादकों को किस सीमा तक गतिमान किया जा सका है। यह इस पर भी निर्भर करेगा कि इसे किस तरह जन आन्दोलन के रूप में चलाया गया है।

प्राथमिक शाला के शिक्षकों की इस नई प्रणाली में वहाँ तक पहुँच है तथा प्रशासनिक तंत्र इसे चलाने में कितना सक्षम है—कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये यह दोनों बातें आवश्यक होगी।

विशेषतः यह भी आवश्यक होगा कि प्रत्येक शाला की विस्तृत योजना तैयार की जाय। यह योजना क्षेत्रीय, तालूका तथा जिला स्तर पर तैयार की जाय और उसकी वार्षिक प्रगति पर दृष्टि रखी जाय।

* * *

कमलनयन बजाज स्मृति

अन्तर-विश्वविद्यालयीन परिसम्वाद, वर्धा

शिक्षा मंडल के तत्वावधान में आयोजित द्वितीय कमलनयन बजाज स्मृति परिसम्वादमें 'शिक्षा में गांधीवादी मूल्य' विषय पर ४ और ५ जनवरी, १९७६ को डा. श्रीमन्नारायण, अध्यक्ष, शिक्षा मंडल वर्धा के सभापतित्व में विचार विमर्श हुआ। भारत के विभिन्न राज्यों के ६५ विश्वविद्यालयों से आए हुए छात्र प्रतिनिधियों ने इस परिसंवाद में भाग लिया। प्रतिनिधियों ने हिंदी और अंग्रेजी—दोनों भाषाओं में अपने उच्च संयुक्त एवं भावनात्मक विचार उपयुक्त शैली में व्यक्त किये।

परिमर्शवाद के अन्त में सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिए गये —

१ यह बात त्रिलकुल स्पष्ट है कि भारत की वर्तमान शिक्षा-पद्धति स्वतन्त्र भारत की वास्तविक आवश्यकताओं और उचित आकांक्षाओं को पूर्ण करने में पूरी तरह विफल रही है। इस शिक्षा-पद्धति ने विद्यार्थियों को अपने देश में ही विदेशी बना दिया है। उक्त गांधीवादी मूल्यों के मुताबिक इस शिक्षा-पद्धति में आमूल परिवर्तन करना जरूरी है।

२ राष्ट्रपिता द्वारा सुझाई गई बुनियादी शिक्षा जन्म से मृत्यु तक चलने वाले जीवन के लिये और जीवन द्वारा प्रक्रिया थी। इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास था, जिसमें शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक सभी मूल्यों का समावेश था। नैतिक मूल्यों की शिक्षा, सर्व-धर्म समभाव, श्रम प्रतिष्ठा और सहकारी जीवनयापन—इस शिक्षा-नीति के मूलभूत सिद्धान्त थे। ऋषि विनोबा ने इन्हीं तत्वों को योग, उद्योग और सहयोग की संज्ञा दी है। इस शिक्षा-पद्धति को इसके शुद्ध रूप में सम्पूर्ण देश में और सभी स्तरों पर अमल में लाना अत्यन्त आवश्यक है।

३ बुनियादी शिक्षा का अर्थ बसल बसाई और बुनाई के द्वारा शिक्षा देना नहीं है। महात्मा गांधी ने यह बात पूर्णरूपेण साफ कर दी थी कि शिक्षा का सम्बन्ध उस क्षेत्र की सभी विकासशील क्रियाओं से होता चाहिये, ताकि विद्यार्थी उपयुक्त नागरिक बनने के लिये व्यवहारिक शिक्षण पा सकें और वावूगिरी के पदा के पीछे न दौड़ें। ऐसी शिक्षा युवकों में स्वावलम्बन, आत्मविश्वास एवं स्वदेशी की भावना को बढ़ाएगी। ऐसी बुनियादी शिक्षा कृतावी एवं परीक्षाप्रधान न होकर जीवन-केन्द्रित एवं विवासोन्मुख होगी।

४ अब समय आ गया है जब कि शिक्षित वर्ग एवं अशिक्षित जनताके बीच की खाई को उत्पादक शारीरिक श्रम, शोषण-रहित समाज एवं लोक-सेवा से ओतप्रोत सामाजिक जिम्मेदारी पर आधारित इस बुनियादी शिक्षा के द्वारा पाटा जा सकेगा है।

५ सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा होना चाहिये। राष्ट्रभाषा हिन्दी और अंग्रेजी या अन्य कोई विदेशी भाषा भी अध्ययन के उचित स्तरों पर अच्छे ढंग से सिखाई जानी चाहिये।

६ 'करते हुए सीखना' पर आधारित शिक्षा में गांधीवादी मूल्यों को शहरी एवं देहाती मपूर्ण क्षेत्रों में लागू करना चाहिये। गाँवों की जनता को यह न लगे कि उनके बच्चों को कोई घटिया ढंग की शिक्षा दी जा रही है।

७ स्त्री शिक्षा की, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, बहुत आवश्यकता है। स्त्रियों को डिग्रियों की शिक्षा के बजाय व्यावहारिक गृह-विज्ञान व गृह-उद्योगों का प्रशिक्षण अधिक उपयोगी होगा।

८ यद्यपि वर्तमान विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा पर उचित ध्यान देना चाहिये, तथापि नवीन शिक्षा पद्धति द्वारा भारतीय संस्कृति एवं परम्परा के प्रति आदर के वातावरण का निर्माण होना जरूरी है। दूसरे शब्दों में, इस पद्धति में वर्तमान और अतीत, मानव अनुभव और उपलब्धियों के वर्तमान और प्राचीन काल के परिणामों का सम्यक् संयोग होना चाहिये।

९ वर्तमान परीक्षा-पद्धति की जगह वर्ग और वर्ग के अन्दर और बाहर किये गये विद्यार्थी के अध्ययन एवं कार्य के दैनिक परीक्षण-पद्धति को अमल में लाना चाहिये। गुण देने की पद्धति की जगह केवल क्रम-निर्धारण की पद्धति साने से कोई फायदा नहीं होगा। जायज या नाजायज किसी भी ढंग से पदवी प्राप्त करने का पागलपन भूतकाल की चीज हो जानी चाहिये।

१० यह साफ जाहिर है कि गांधीवादी मूल्यों के समन्वय के बिना १०-२-३ की नवीन शिक्षा-पद्धति को त्रियान्वित करना निरर्थकता की एक महँगी वस्तु होगी।

११ राजनीतिक दल अपने सबीषण स्वार्थों की सिद्धि के लिये सशानिव संस्थाओं का शोषण न करें। जैसा कि महात्मा गांधी ने कई

वार दोहराया था, विद्यार्थी अन्वेषक बनें, राजनीतिज्ञ नहीं । शिक्षकों को भी दलगत राजनीति से दूर रहना चाहिये ।

१२ अन्त में, शिक्षा का मूल उद्देश्य अनुशासन ईमानदारी, कार्यक्षमता एवं देश भक्ति के साथ विद्यार्थियों का चरित्र-निर्माण है । यह जीवन का चिर सत्य है कि उच्च उद्देश्यों की पूर्ति केवल शुद्ध साधनों से ही हो सकती है । सत्य एवं अहिंसा पर इसी दृष्टि से गांधीजी ने इतना बल दिया था ।

१३. किसी भी शिक्षा-पद्धति में शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है । अतः शिक्षकों के अन्तर्निहित गुणों का अच्छे ढंग से विकास होना चाहिये । शिक्षा-मस्याओं में व्याप्त वर्तमान भ्रष्टाचार को कड़ाई से खत्म करना निहायत जरूरी है ।

१४ शिक्षा में गांधी-मूल्यों को बढावा देने के लिये भारत में मध्य निपेद्य सर्वत्र समान रूप से अमल में लाना नित्य आवश्यक है और चित्र-पटों से यौन और हिंसा के दृश्यों को बिल्कुल निकाल देना चाहिये ।

१५ विद्यार्थियों और उनके माता पिताओं को देश की शिक्षा-पद्धति की पुनर्रचना में सक्रिय भाग लेना चाहिये ।

१६ राष्ट्रीय संयोजन में शिक्षा सुधार योजनाओं को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिये क्योंकि मानव में निवेश (इनवेस्टमेंट) भौतिक वस्तुओं एवं सेवाओं में निवेश की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है ।

* * *

-

सेवाग्राम आश्रम

राष्ट्रपिता गान्धीजी जहाँ-जहाँ रहे, भारतीयों के लिये वह स्थान पुण्य तीर्थ बन गया है। सेवाग्राम उन्हीं में से एक है। मगनवाड़ी वर्धा शहर के पक्के मकान को छोड़ कर वापू गाँव में निवास करने के लिये यहाँ आ गये थे। प्रारम्भ में एक मकान बना था, जिसे 'आदि निवास' कहते हैं। जब आगतों की संख्या बढ़ गई, तब मोरा बहन ने अपनी कुटी वापू को रहने को दे दी और आप दूसरे स्थान पर चली गईं। इसी कुटी में वापू वर्षों तक रहे। यही कुटी अब 'बापू-कुटी' के नाम से प्रसिद्ध है। पूज्य बा और आगत अन्य बहनों की सुविधा के लिये एक छोटी-सी कुटी बना दी गई थी, जो 'बा-कुटी' कहलाती है।

इन तीनों भवनो को ठीक उसी रूप में आज भी रखा गया है, जिस रूप में वापू के समय में थे, ताकि दर्शक यह देख-समझ सकें कि राष्ट्रपिता गांधी कैसे रहते थे।

आश्रम में पुरानी पहल-पहल का रहना तो सम्भव ही नहीं है, फिर भी आश्रम के तत्कालीन पवित्र वातावरण को बनाये रखने का प्रयत्न किया जाता है।

वापू के समकालीन आश्रमवासी श्री चिमनलालमाई, श्रीमती शकरीबाई, श्रीमती निर्मला गांधी, श्री अनन्तरामजी, श्री प्रभाकरजी, श्री शकरनूजी आज भी आश्रम में रहते हैं।

प्रातः और सन्ध्या नियमित रूप से आश्रम-प्रार्थना होती है। सूत्रयज्ञ, विष्णु सहस्रनाम का सामूहिक पारायण, भजन-संगीत का कार्यक्रम भी रहता है।

प्रति माह सैकड़ों की सख्या में दर्शक सेवाग्राम आकर पावन वापू-कुटी का दर्शन कर प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इनमें दर्शनो विदेशी दर्शक भी रहते हैं।

प्रति वर्ष की भाँति इस वर्ष भी अगस्त मास में सेवाग्राम मेडिकल कालेज में प्रवेश पानेवाले विद्यार्थियों के लिये दो सप्ताह का 'संस्कार शिविर' आश्रम की ओरसे चलाया गया। सितम्बर ७५ में महिलाओं का 'मद्य-निषेध शिविर' का आयोजन हुआ। नवम्बर ७५ में गुजरात-महाराष्ट्र के ४० बालक प्रालिकाओं का शिविर आयोजित हुआ। गत दिसम्बर में गांधी स्मारक निधि की ओरसे भारत के ३७५ रचनात्मक कार्यकर्त्ताओं का चार दिवसीय सम्मेलन श्री श्रीम नारायणजी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ।

आश्रम के निकट 'यात्री-निवास' भवन बनाने की योजना केन्द्रीय सरकार की ओरसे कार्यान्वित हो रही है। इस काम में सेवाग्राम प्रतिष्ठान के अध्यक्ष श्री श्रीमन्नारायणजी रस ले रहे हैं।

प्रतिष्ठान के मंत्री श्री प्रमाकरजी गाँव वालों के साथ मद्य-निषेध पर चर्चा कर रहे हैं, साथ ही मकान, सड़ास भूमि वितरण के कार्यों में भी सहायक हो रहे हैं।

* * *

हम केवल व्यापारिक संस्थान ही नहीं हैं

आज के गतिशील संसार में कोई भी उद्योग
समाज की आवश्यकताओं की अवहेलना नहीं
कर सकता, क्योंकि सामाजिक उत्तरदायित्व
व्यापार का आवश्यक अंग बन गया है।

इण्डिया कारबन लिमिटेड

केल्साहन्ड पेट्रोलियम कोक के निर्माता

नूनमाटी, गोहाटी-781020

If thy aim be great and thy means small, still act, for by action alone these can increase Thee”

—Shri Aurobindo

Assam Carban products Limited
Calcutta--Gauhati--New Delhi.

“यदि आपका ध्येय बड़ा है, और आपके साधन छोटे हैं, तो भी कार्यरत रहो, क्योंकि कार्य करने रहनेसे ही वे आपको समृद्धि प्रदान करेंगे।”

—श्री अरविन्द

आसाम कार्बन, प्राडक्टस् लिमिटेड
कलकत्ता - गोहाटी - न्यू देहली

धनुष-बाणका संयोग

बूढ़ों में और नौजवानोंमें विचारोंका मेल न होना तो खुशीकी बात है। नौजवानों का विचार तो बूढ़ोंके विचारसे आगे चलना ही चाहिए, वरना प्रगति रुक जायगी। पर शान हासिल करने का सर्वोत्तम जरिया बूढ़ों की सेवा है—ऐसा सनातन अनुभव रहा है। बूढ़-सेवा के बिना शान-द्वार नहीं खुलता। पिता के विचारों से पुत्र का मत-भेद जरूर हो, पर वह पिता की सेवा के लिये व्याकुल रहे।

बूढ़ों और नौजवानों का सम्बन्ध धनुष-बाण का—सा होना चाहिए। बूढ़ धनुष है और नौजवान बाण! बाण, धनुष के पास ठहरता नहीं है, आगे ही जाता है, पर आगे जाने के लिए भजबूत धनुष का सहारा चाहिए। बाण को वेग और गति धनुष से ही मिलती है।

—विनोबा

नयी तालीम

नयी तालीम में स्वायत्तमूर्ति का अर्थ
आचार्यों का अनुशासन
" मैं भरोसे अपने राम के "
'आचार्यकुल' : लक्ष्य और कार्यक्रम
जनतंत्र में जनता का उत्तरदायित्व

अखिल भारत नयी तालीम समिति

सेवाग्राम

अनुक्रम

हमारा दृष्टिकोण

नयी छाती में स्वावलम्बन का अर्थ

भाचार्यों का अनुशासन

"मे भरते अपने राम ने"

'भाचार्यकुल' लक्ष्य और कार्यक्रम

जनसमूह में जनताका उत्तरदायित्व

रिपोर्ट :

अखिल भारत भाचार्य सम्मेलन वहाँ

सर्वसम्मति निवेदन

अखिल भारत भागरी विधि सम्मेलन

निवेदन

१५० महारथ गांधी

१२१ ऋषि विनोबा

१६१ श्रीमन्नारायण

१६८ बंशीधर श्रीवास्तव

१७८ बदालबा नारायण

१५७

१९१

फरवरी-मार्च, '७६

- * 'नयी छाती' का नया अवस्था से प्रारम्भ होना है।
- * 'नयी छाती' का मासिक शुल्क बारह रुपये हैं और एक अंक का मूल्य २ रु. है।
- * पत्र-सम्बन्धित करते समय ब्राह्मण अपनी संख्या लिखना व भूलें।
- * 'नयी छाती' में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है।

श्री प्रभाकरजी द्वारा अ. भा. नयी छाती समिति, केवाबाग के लिए प्रकाशित और
पत्र-भाषा प्रेस, वर्धा में मुद्रित

हमारा दृष्टिकोण

आचार्य सम्मेलन

दिनांक १६ १७ १८ जनवरी को पवनार
आश्रम में जो अखिल भारत आचार्य सम्मेलन
हुआ, वह कई दृष्टि से ऐतिहासिक रहा । यह
सम्मेलन आचार्य विनोबाजी की ओर से ही
आयोजित किया गया था किसी अन्य व्यक्ति
या संस्था की ओर से नहीं । आमंत्रितों की सूची
विनोबाजी की सलाह से ही तैयार की गई और
उन्होंने सम्मेलन के विविध कार्यों में गहरी
दिलचस्पी ली ।

वर्ष • २४

अंक • ४

यह पहला ही सम्मेलन था, जिसमें निष्पक्ष
आचार्यों ने भारत की वर्तमान स्थिति पर जिसमें
राजनीतिक पहलू भी शामिल थे बिना किसी
भेदभाव के चिन्तन किया । विनोबाजी चाहते
थे कि देशमें ऐसे आचार्योंका अनुशासन खड़ा
किया जाय, जो विभिन्न समस्याओंपर निर्भय,
निर्वैर और निष्पक्ष ढंग से विचारविमर्श कर
सके ।

इस सम्मेलन की व्यवस्था उसके सामयिक
महत्वको देखते हुए दो सप्ताह के अन्दर ही
करना जरूरी हो गया । चूंकि ससद चालू है
और अभी तक आपात् स्थिति तथा अगले
सामान्य चुनावको स्थगित करनेके सबंध में कोई
निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए यह अत्यन्त

आवश्यक था कि आचार्य सम्मेलन अपनी सर्वसम्मत राय अविलम्ब देश के सम्मुख प्रकाशित करे ।

विनोबाजी के निमंत्रण को उत्साहपूर्वक स्वीकार किया गया और देश के चुने हुए छब्बीस व्यक्ति, जिसमें दस विश्वविद्यालयों के उपकुलपति, चार वरिष्ठ प्राध्यापक, तीन ख्याति-प्राप्त न्यायशास्त्री, छ' प्रमुख रचनात्मक कार्यकर्ता और तीन प्रसिद्ध साहित्यकार शामिल हुए । इन्होंने पवनार आश्रम के शान्त वातावरण में तीन दिन तक भारत की वर्तमान परिस्थिति का सिंहावलोकन किया ।

दस घण्टों की मुक्त और विस्तृत चर्चा के पश्चात् सम्मेलन ने सर्वानुमति से एक निवेदन स्वीकार किया । सभी चर्चाएँ बड़े मैत्री और सौहार्द के वातावरण में हुईं । यद्यपि आमंत्रित व्यक्तियों के विचारों में स्वभावतः कुछ भिन्नताएँ थी, फिर भी सभी ने सर्वानुमति की दृष्टि से एक-दूसरे की राय को समावेश करने का नज़रिया रखा ।

मुझे खुशी है कि सम्मेलन के वक्तव्य का देश के विभिन्न क्षेत्रों में काफी अनुकूल स्वागत हुआ है । जो हो, सम्मेलन ने ऐसी कई दिशाओं की ओर इशारा किया है, जिनके द्वारा वर्तमान गतिरोध को दूर किया जा सकता है, ताकि राष्ट्रीय एकता और रचनात्मक सहयोग का वातावरण निर्मित किया जा सके ।

मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी दल सम्मेलन की सिफारिशों को उसी भावना से देखेंगे, जिस भावना से वे प्रकाशित की गई है, ताकि देश में शान्ति, स्थायित्व और आपसी सहयोग की एक नई आविष्कार पैदा की जा सके । हमारी यही आंतरिक शक्ति देशकी सुरक्षा और अखंडता के ऊपर बाहरी खतरों का सफलतापूर्वक सामना कर सकेगी ।

हम आशा करते हैं कि विभिन्न संस्थाओं के सभी कार्यकर्ता आचार्य सम्मेलन के इस सर्वसम्मत निवेदन का जनता में व्यापक प्रचार करने का प्रयत्न करेंगे ।

अखिल भारतीय नागरी लिपि सम्मेलन :

नागरी लिपि परिपद के तत्वावधान में अखिल भारतीय नागरी लिपि सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन वर्धा के निकटस्थ पवनार आश्रम में दिनांक २१, २२ फरवरी १९७६ को हुआ। इससे देश के सभी भागों के चुने हुए शिक्षाविद्, मनीषी एवं सामाजिक कार्यकर्तागण शामिल हुए। ऋषि विनोबा भावे ने २१ फरवरी को सम्मेलन का उद्घाटन किया, एवं २२ फरवरी को सम्मेलन के समापन-अधिवेशन में भी भाषण दिया। सम्मेलन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत तथ्यों का औपचारिक विवरण इसी अंक में अन्यत्र दिया गया है।

पवनार का यह अधिवेशन कई दृष्टियों से उपयोगी रहा। भाषायी एवं सांस्कृतिक एकात्मता को मजबूत बनाने की दृष्टि से भारतीय भाषाओं के साथ-साथ एशियाई भाषाओं के लिखने में नागरी लिपि की वाछनीयता की ओर सारे देश का ध्यान आकृष्ट कर सका। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा भारत सरकार के मंत्रिमंडलीय स्तर के अनेक मंत्रियों के संदेशों में सामाजिक सश्लेषण के सर्वधनहेतु आधुनिक भारतीय भाषाओं के सीखने के लिए सम्पर्क लिपि के रूप में नागरी लिपि के अपनाने पर बल दिया गया। आशा की जाती है कि नागरी लिपि के माध्यम से सामाजिक समन्वय के सामंजस्य की यह प्रक्रिया आने वाले वर्षों में विशाल पैमाने पर और अधिक गतिशील हो जाएगी।

दूसरे, सांस्कृतिक एकता के अभियान में अधिकाधिक लोगों को शामिल करने की दृष्टि से चालू वर्ष में ही सारे प्रदेशों से 'सहयोगी मंडलों' की स्थापना का भी इस अधिवेशन में निर्णय किया गया। नागरी लिपि परिपद ने इस कार्य को सेवाभाव एवं प्राथमिकता से सम्पन्न करने वाले सयोजकों की नियुक्ति प्रत्येक प्रदेश में की है। प्रत्येक क्षेत्र में, कुछ महीनों के अंतराल से प्रादेशिक स्तरीय नागरी लिपि सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। आगामी अखिल भारतीय नागरी लिपि सम्मेलन, जनवरी १९७७ में कोरल में होगा। कालीकट

विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभागाध्यक्ष डॉ मलिक मोहम्मद सर्वानुमति से परिपद के उपाध्यक्ष चुने गए हैं।

परम सतोष की बात है कि भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार श्री रमा सन्न नायक ने विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के मासिकों के प्रकाशनों को आर्थिक मदद दिलाने की दिशा में आवश्यक प्रयत्न करनेका आश्वासन दिया। विनोबाजी के संकेत पर प्रकाशित होने वाले इस प्रकार के अनेकों मासिक पत्र-पत्रिकाएँ अर्थाभाव के कारण ही गत दो वर्षों में बन्द हो गईं। अब यह आशा की जाती है कि सरकार एवं जनता, दोनों के सहयोग से ये फिर जीवित हो सकेंगी। केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान मंसूर के निदेशक डॉ डी पी, पटनायक ने भी भारतीय भाषाओं का प्राचीन एवं आधुनिक साहित्य नामक एक सौ पृष्ठों की पुस्तक नागरी लिपि में प्रकाशित करनेका अभिवचन दिया। इस प्रकार की योजनाएँ विभिन्न क्षेत्रीय साहित्य के पारस्परिक परिचयात्मक आदान प्रदान में नितांत उपयोगी होगी। यह भी निश्चय किया गया कि दक्षिण पूर्वी एशिया एवं पश्चिम एशिया की भाषाओं को सीखने के लिए नागरी लिपि में रीडरें प्रकाशित की जाएँ। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के प्रो हरप्रसादराय ने चीनी भाषा के अध्ययन हेतु इस प्रकार की रीडर प्रकाशित की है।

यह भी निर्णय किया गया कि नागरी लिपि परिपद के आवर्तक एवं अनावर्तक खर्च के लिए दस लाख रुपये की धर्मादाय निधि इकट्ठी की जाए। आशा है कि इसमें से आधी राशि भारत सरकार एवं प्रादेशिक सरकार दगी, एवं बाकी आधी राशि देश के विभिन्न धर्मादायव्यासों से प्राप्त हो सकेंगी।

अन्त में आचार्य निनोबा ने इस बात पर विशेष बल दिया कि नागरी लिपि के सुधार सम्बन्धी विवादों में पडन के वजाय सस्कृत की वर्तमान लिपि को एशियाई भाषाओं के अध्ययन के माध्यम के रूप में अपना लिया जाए। यह ठीक है कि कई नई ध्वनियों को अभिव्यक्त

बगने वाले ऐसे नये चिन्ह हमें अपनाने होंगे, जो इस समय नागरी लिपि में नहीं हैं, लेकिन सभी के सहयोग एवं सदाशयता से धीरे-धीरे सहज रूप में होने वाला यह मूक सुधार भारतीय एवं एशियाई भाषाओं के लेखन हेतु अतिरिक्त लिपि के रूप में नागरी के त्वरित अपनाये जाने के मार्ग में बाधक न बने ।

प्राथमिक महत्ता के कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । बाकी की बातें बाद में समय पाकर अपने आप पूरी हो जाती हैं । निष्कर्ष यह कि नागरी लिपि-आन्दोलन देश के सांस्कृतिक समन्वय एवं एकीता की दिशा में अत्यन्त आवश्यक कदम है और इसीमें भारत एवं एशिया ही नहीं बल्कि सारे विश्व का लाभ है ।

यह कोई छुपी हुई बात नहीं है कि विभिन्न लिपियोंमें अभी तक मैं नागरीको सर्वोत्तम मानता हूँ । इतना कि जब मैं दक्षिण अफ्रीकामें था, तो गुजराती अक्षर गुजराती लिपिके बजाय नागरीमें लिखना प्रारम्भ कर दिया था । समयके अभावकी वजहसे यह सुधार मैं आगे जारी नहीं रख पाया । इस बातसे मुझे कोई इन्कार नहीं है कि दूसरी सभी लिपियोंके समान नागरीमें सुधार की गुंजाइश है । लेकिन वह एक अलग विषय है । ~

—महात्मा गान्धी

२५-१-४८

महात्मा गांधी :

नयी तालीम में स्वावलम्बन का अर्थ

[देश के विभाजन के पूर्व बिहार में व्यापक साम्प्रदायिक दंगे हुए थे। उस समय राष्ट्रपिता गांधीजी कई महीने पटना में रहे थे। वही से २३ अप्रैल, १९४७ को उन्होंने नयी तालीम में स्वावलम्बन के संबंध में कई प्रश्नोंके उत्तर दिए थे। वे पाठकों की जानकारी के लिये यहाँ उद्धृत किये जा रहे हैं। —सम्पादक]

प्रश्न—सात बरस बुनियादी तालीम के हो गए। आज भी शका है कि उसमें से निकले हुए लड़के अपने पाँव पर खड़े हो सकेंगे कि नहीं ? कमाई अलग-अलग दस्तकारियों से अलग-अलग होती है। अभी बठईगिरी में विद्यार्थी दो-तीन रुपये रोज कमा लेता है। कसाई के धंधे में बहुत कम मिलता है। आज के जमाने में मिलवाला काम हाथ से करने से आमदनी मिल के मुकाबिले में बहुत कम है। चरखा संघ के रेटसे तो उन्हें छः आने या आठ आने रोज मिल जायेंगे। लेकिन अगर प्रान्त भर में बुनियादी शालाएँ चली, तो चरखा-संघ सारा सूत नहीं खरीद सकेगा। आज भी बहुत-सा सूत ऐसा है, जो चरखा-संघ नहीं खरीद सका और बाजार के भाव बेचने जाय, तो बहुत कम दाम मिलेंगे। चाहिए तो यह कि स्कूलों का सारा सूत सरकार खरीद ले। इस हालत में कौन-सा उद्योग अपनाया जाय ?

उत्तर—आज हम पैसे का हिसाब करते हैं। वह हमें भूल जाना चाहिये। खादी हमारा मध्य बिन्दु है, क्योंकि हम सबको घपड़े की जरूरत पड़ती है। और मेरे सामने तो हिन्दुस्तान के सात लाख

देहातो का प्रश्न है। मैंने बार-बार कहा है कि मेरी खादी को कल्पना क्या है। खादी वह चीज है, जो मिल के सारे के सारे कपड़े की जगह ले सके। मैंने यह नहीं कहा कि नई तालीम में खादी को रखना ही है। पर आप मुझे बताइए कि और कौन-सी चीज है, जो गरीबों को उठा सकती है, तो मैं अपनी गलती समझ लूंगा। मेरे सामने तो एक सादा हिस्साब (Simple Equation) है कि सब हिन्दुस्तानी अगर एक घंटे कातें, तो जरूरी कपड़ा मिल जाता है। अगर हर एक को छ घंटे इसमें लगाने पड़ें, तो खादी को भरना है, क्योंकि लोगोको दूसरे काम भी तो रहते हैं—खाना पैदा करना है, दिमागी काम करना है। और नई तालीम में तो कभी बेल-जैसे काम करना पड़े, तो वह निकम्मी बन जाती है।

आज हमें बुनकरों को लालच देकर, ज्यादा पैसे देकर, सूत बुनवाना पड़ता है। यह मेरी भूल थी कि मैंने इस बात पर जोर नहीं दिया कि जैसे हर एक को कातना चाहिये, उसी तरह बुनना भी सीखना चाहिए। लेकिन, हाँ, इसमें बहुत सिर्फ बचत के मुताबिक ही खर्च होना चाहिये। अगर इसीमें सारा समय चला जाता है, तो फिर से मुझे सोचना होगा।

नई तालीम का शिक्षक कारीगर होगा, सिर्फ तनखाह लेनेवाला नहीं। उसका माहवारी खर्च इसीमें से निकालना होगा। उसकी पत्नी और बच्चों को भी इसमें आना होगा। तब सच्चा सहयोग पैदा होगा। अगर सारे हिन्दुस्तान में, देहात-देहात में, नई तालीम चल सके, तो बड़ा काम होगा।

कुछ लोग पूछते हैं कि क्या खेती को मध्य बिन्दु नहीं रख सकते? उससे हाथ की कला नहीं सीखी जा सकती? खेती-फल और तरकारी उगाने के काम में काफी शिक्षण मिलता है। दूध भी पैदा करना है। यह काम परतंत्रता में नहीं हो सकता। नई तालीम का क्षेत्र बहुत बड़ा है। उसे तो सारी जिन्दगी का फैसला करना है। लड़के, शिक्षक सब मिलकर काम करेंगे और अपनी जहरतें पूरी करेंगे।

प्रश्न—सवास तो यह है कि क्या नड़कों और उस्ताद का मत-लव अपने लिये कपड़ा ही पैदा करना है या घस्य-स्वावनम्बन से ज्यादा भी खादी का कोई स्थान है ?

उत्तर—घड़ी भर खादी की भूल जाओ । मेरे स्कूल में तो शिक्षक और विद्यार्थियों को मिलकर अपनी सब जरूरतें पूरी करनी हैं । नई तालीम का उस्ताद आला दरजे का कारीगर होगा । देहात के सब लड़के अपने आप वहाँ आयेंगे । इस तरह तालीम अपने आप मुफ्त और लाजिमी बन जाती है । आज हिन्दुस्तान की हालत ऐसी है कि देहात में जो भाजो-तरफारी पैदा होती है, वह देहाती नहीं खाते । गावणहोर में नारियन पैदा होता है, पर वहाँ के लोग नारियल नहीं पा सकते । वह एक जगह पर इकट्ठा होकर शहरों में बसा जाता है । नई तालीम के मदरसे होंगे, तो पहले वहाँ के लोग नारियल खायेंगे, फिर बाहर जायगा । फल पहले देहाती खायेंगे और फिर दूसरे । आज हम ऐसी फसलें बोते हैं जो ज्यादा से ज्यादा पैसा लायें, जैसे—अफीम, तमाखू, कपास वगैरह । नई तालीम सीखे हुए लोग वे चीजें पैदा करेंगे, जो जीवन के लिये जरूरी होंगी ।

नई तालीम कोई पेशा सिखाने के लिये नहीं है, लेकिन हाथ को कला देकर मनुष्य बनाने वाली है । उन्हें जीवन का रस दिलाना है । नई तालीम अपूर्ण इंसानों को सम्पूर्ण बनाती है ।

हमारी शिक्षा-प्रणाली शुद्ध भारतीय मूल्योंपर आधारित होनी चाहिये, जो यहूकि वातावरण, संस्कृति और नवयुगकी आकांक्षाओंके अनुरूप हो । विदेशी प्रणालीका अन्धाधुन्ध अनुकरण हमारी मानसिक दासताका प्रतीक है । इससे मुक्ति पानेके लिये यह अनिवार्य है कि भावी पीढ़ीमें आत्मगौरव, स्वावलम्बन और उच्च भावनाओंका विकास किया जाय ।

—मदन मोहन मालवीय

श्रुति विनोबा :

आचार्यों का अनुशासन

[आचार्य विनोबाजी द्वारा बुलाया गया अखिल भारतीय आचार्य सम्मेलन पवनार आश्रममें १६, १७ और १८ जनवरी, १९७६ को सम्पन्न हुआ। उस अवसरपर तीनो दिन श्रुति विनोबा ने भाषण दिए थे। उनका सार यहाँ दिया जा रहा है। —सम्पादक]

आचार्यों का यह छोटा-सा सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है। जिनको बुलाया था, उनमें से कुछ लोग नहीं आ सके हैं और कहा गया कुल २४ आये हैं। तो हमको याद आ गया। हम बचपन में सध्या-उपासना करते थे—'वेदावायनम्, नायनायनम्, माधवायनम्, गोविन्दायनम्' इस तरह भगवान् के २४ नाम बोले जाते थे। ऐसे २४ यहाँ पर उपस्थित हैं—कोई वेदाव है, कोई माधव है, कोई गोविन्द, इत्यादि-इत्यादि। ये सारे बाबा के लिए भगवत् स्वरूप हैं।

अब यहाँ जो २४ आचार्य इकट्ठा हो गये हैं, वे सोचेंगे। अभी इमरजसी आ गई है। उससे क्या-क्या फायदे हुए, क्या-क्या हानियाँ हुई हैं—उसका लेखा-जोखा वे करेंगे। उसमें उनकी एक-एक प्रान्त के लिए अलग-अलग सोचना पड़ेगा। महाराष्ट्र में इमरजसी से क्या लाभ हुआ और क्या हानि हुई। ऐसे ही कर्नाटक में क्या लाभ हुआ, क्या हानियाँ हुई इत्यादि-इत्यादि सोचना पड़ेगा। लाभ-हानि का हिसाब जब आप करते हैं, तो यह सारा काम करना होगा। वह हिसाब करके आप कुछ बात पेश करेंगे। सबकी सहमति जिसमें होगी,

वह पेश करेंगे। उससे लिए आपको एक दफ्ता इंदिराजी से मिलना पड़ेगा। उनकी क्या मुश्किलें हैं, जानलेना होगा। यह जानलेनेके बाद फिर मिलना होगा। और फिर जितना आपका विलकुल युनानिमस हो गया आपका विचार, उतना प्रकाशित आप करेंगे। जितनी सहमति नहीं हुई, एक भी अगर विरोधी रहा, तो आप लोग चर्चा करते रहेंगे। लेकिन जितना विलकुल समान अंश है सबका, उतना आप जाहिर करेंगे।

यहाँ दो-तीन दिन में आप चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आपको अगर ऐसी उम्मीद हो कि ६० करोड़ के लिए ये २४ लोग अनुशासन बतायेंगे, उस अनुशासन पर सारा भारत चलेगा—ऐसी अगर आशा आप लोगो ने रखी है, तो असमिया में जैसा कहा है, 'निराशा कृष्ण'। भगवान् कृष्ण हैं, वे निराशा के भगवान् हैं। निराशा जिनकी है उन सबके वे भगवान् हैं। इसका अर्थ—आपको निराश होना पड़ेगा। इन २४ मनुष्यों के आधार से अगर भारत में अनुशासन चले, उस अनुशासन को यहाँ तक मान्य किया जायगा कि भारत सरकार भी उसे कबूल करेगी और दूसरी सरकारें भी कबूल करेंगी और उस अनुशासन में देश चलेगा इत्यादि-इत्यादि—ऐसा अगर आपने मान लिया हो, तो इससे अधिक भ्रम कोई नहीं हो सकता। इसलिए प्रथम आपको करना पड़ेगा—आचार्यों का संगठन। हिन्दुस्तान में ६,००० प्रखंड हैं। मान लीजिये हर प्रखंड से एक आचार्य हो, तो ६,००० आचार्य होने चाहिए। परन्तु वह जरा दूर की बात है। तो वह दूर की बात छोड़ दीजिये। परन्तु जितने जिले हैं, कम-से-कम एक जिले के लिए एक आचार्य माना जाय, तो आपको ३००-३५० आचार्य ढूँढने पड़ेंगे और वे आचार्य मिल करके फिर जो चर्चा करके निर्णय करेंगे, वह भारत के नियम अनुशासन हो सकता है। और वह अनुशासन अगर सरकार नहीं मानेगी, तो यहाँ तक मैंने कह दिया कि सत्याग्रह तक की नीवत आ सकती हैं। फिर मैंने आशा प्रगट की कि ऐसी मूर्खता भारत सरकार नहीं करेगी।

आज तो सर्वत्र भय का वातावरण फैला हुआ है। ये जो आचार्य यहाँ आये हैं, वे निर्भय, निर्वैर, निष्पक्ष—तो कितने निर्भय हैं, मैं नहीं जानता। (हँसते हुए) आशा करता हूँ, निर्भय होंगे, लेकिन शायद सम्भव है डरते भी होंगे, भालूम नहीं क्या है? क्योंकि इमरजसी का इतना भय छाया हुआ है। वह व्यर्थ है, नाहक है। उतने भयकी जरूरत है नहीं। परन्तु इतना भय छाया हुआ कि जब यहाँ की—अपने आश्रम की ब्रह्मविद्या मंदिर की चिड़ियाँ इधर-उधर दौड़ती हैं, तो बाबा को शका आती है कि क्या इमरजसी के भय से दौड़ रही है? तो उनकी तरफ से उत्तर मिलता है बाबा को, कि यह तुम्हारी इमरजसी तुम मनुष्य लोग ही जानो। हम तो चिड़ियाँ भगवान् की हैं। इस वास्ते हमको इसका कोई डर नहीं है। भय से हम नहीं दौड़ती हैं। ऐसा उनसे जवाब मिलता है चिड़ियों की तरफ से।

बाबा तो यहाँ तक आशा करता है कि आपको अगर यहाँ सफलता मिल जाय, तो आपको इसका जागतिक आन्दोलन भी करना चाहिए, क्योंकि बाबा 'जय हिन्द', 'जय भारत' बोलता नहीं, 'जय जगत्' बोलता है। दुनिया इतनी नजदीक आ गई है कि आपको दूसरे देशों पर भी अपने विचारों का कुछ न कुछ प्रभाव पड़े—इसकी कोशिश करनी होगी। लेकिन यह जरा आगे की बात है। इस वास्ते फिलहाल मैंने भारत तक अपने को सीमित माना है।

* * * *

मुझे कहा गया कि आज के उपकुलपति और उनके साथ के आचार्य बहुत सारे गुलाम-से बन गये हैं सरकार के। क्योंकि पैसा सरकार से मिलता है। सोचने की बात है—सरकार से तो न्यायालय की भी पैसा मिलता है। वह पैसा देश का ही पैसा है। इस वास्ते शिक्षा-विभाग स्वतंत्र चाहिए। तनखा भले सरकार से मिलती हो, लेकिन उस विभाग पर सरकार का कोई कंट्रोल न हो। उनकी अपनी सगठना है और वह सब मिलकर एकमति से कुछ विचार जाहिर करते हैं। जब तक एकमति हुई नहीं, तब तक चर्चा करते हैं आपस-आपस में और ऐसे व्यक्तिगत तौर पर बोलते नहीं। सामूहिक तौर

पर ही बोलेंगे। इसी तरह शिक्षा विभाग सरकार से मुक्त होना चाहिये। तो आचार्यों के और शिक्षकों के पास जो शक्ति है उसकी कोई तुलना सरकार की शक्ति से नहीं हो सकती। सरकार तो पांच साल के लिये आपकी नौकर है। उनका राज आपको ठीक लगा, तो फिर पांच साल के लिये उनका चुनाव आप करेंगे, नहीं ठीक लगा, तो नहीं करेंगे।

लेकिन शिक्षक तो २०-२५ साल तक सिखाता रहेगा और जब वह रिटायर्ड होगा, तो दूसर जो शिक्षक आयेंगे उनके स्थान पर, वह उनके पढाये हुए विद्यार्थियों से आयेंगे। इस वास्तविकता उनकी परम्परा चलेगी और इसी परम्परा सरकारों की हो नहीं सकती। इस वास्तविकता अगर शिक्षा विभाग अपनी बात निश्चयपूर्वक सबकी राय से सरकार के सामने रखेगा, तो सरकार को मानना पड़ेगा।

एक बात और सोचने की है। वह भी मैंने कई दफा कही है कि सेक्युलर का अर्थ ये नोच लेते हैं—निधर्मो राज्य। और इसलिए उर्तम से उर्तम जो ग्रन्थ है—हिन्दू-धर्म के, इस्लाम के, क्रिश्चियानिटी के, वह सार उर्तम ग्रन्थ पढाये नहीं जायेंगे। यह सेक्युलर का बिल्कुल गलत अर्थ है। यह ठीक है कि केवल हिन्दू धर्म शास्त्र न सिखाया जाय मुस्लिम, क्रिश्चियन इत्यादि सब धर्मों की शिक्षा विद्यार्थियों को मिलेगी। इस वास्तविकता ने सब धर्मों का सार निकाल रखा है। तो वह 'सार' वाली जो किताबें हैं, वह विद्यार्थियों को सिखानी चाहिये, ताकि उनके चित्त पर संस्कार पड़ेगा सर्व धर्म-समभाव का। सब धर्मों ने मिल कर जो आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा दी होगी, वह विद्यार्थियों के चित्त में स्थिर हो जायगी।

तो दो बातें मैंने आपके सामने रखी। एक शिक्षा विभाग स्वतन्त्र हो। दो, सब धर्मों की शिक्षा मिले। सेक्युलर है, इसलिए धर्म-ग्रन्थ का अध्ययन ही न रखना बिल्कुल गलत है। और विराट् बात तो यह है कि सरकार के शिक्षा मंत्री होते हैं, उनका हाथ में सत्ता है। वे जो टेक्सट-बुक निश्चित करेंगे, वह सब विद्यार्थियों को

पढ़ना पड़ेगा। उसमें उनकी परीक्षा ली जायगी। जो परीक्षा में फेल होंगे, वे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो शिक्षाधिकारी के हाथ में ऐसी सत्ता आ गई, जो आपने न शकराचार्य को दी, न कबीर को दी, न तुलसीदास को दी। फिर तुलसीदास वगैरह के ग्रन्थ हम पढ़ते तो हैं लेकिन यह वे नहीं कर सके कि आपको 'रामचरित-मानस' पढ़ना ही चाहिये। आप पढ़िये, आपकी मर्जी की बात है। परन्तु आपको पढ़ना ही पड़ेगा—इस प्रकार की सत्ता आपने शिक्षाधिकारी के हाथ में दे रखी है। बिल्कुल गलत है उसका वह अधिकार। आचार्यों की जो सत्ता होगी, उसीके द्वारा निर्णय होगा। उनके जो शिक्षाधिकारी होंगे, वह ठीक है उनके पास। वे आपके पास आ जायें। आपकी बातें समझ लें और तदनुकूल जो करना होगा, वह करें। परन्तु उनके अनुकूल आप करें, यह मामला उलटा हो गया। आपके अनुकूल वे करें। उनके हाथ में सत्ता है। सत्ता के द्वारा भी कुछ चला सकते हैं। तो आपकी सुन बरके वैसा टेक्सट-बुक वे तैयार करें। यह खास करके शिक्षा-विभाग के बारे में दो बातें मैंने आपके सामने रखी।

* * * *

यहाँ पर देश के कुछ गणमान्य आचार्यों और विद्वानों ने इकट्ठा होकर अभी देश की परिस्थिति पर सब तरह सोचते हुए एक सर्वसम्मत निवेदन पेश किया है। यह तो आप जानते ही हैं, बाबा ने कहा भी है कि यह पहला कदम है। आखिर में आपको आचार्यों की बहुत उत्तम संगठना सारे भारत के लिये करनी होगी, तो वह आप धीरे-धीरे करेंगे।

आज मैं आपके सामने क्या बूँगा—इस बारे में कुछ भी सोच करके नहीं आया। लेकिन एक दफा मैंने जिक्र किया था कि मेरी एक 'स्वराज्य-शास्त्र' नाम की किताब है। उसमें राज्यशास्त्र के बारे में अनेक पद्धतियाँ सूचित की हैं और सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन-सी है, इसका निर्देश भी है। एक है एकायतन, दूसरी है अल्पसंख्या-यतन, तीसरी है बहुसंख्यायतन, और चौथी है सक्लायन। एकायतन पद्धति जो होती है, उसमें अत्यन्त उत्तम राज्य चल सकता है या

अत्यन्त खराब । दो ही सिरे हो सारते हैं । 'राम-राज्य, अगर रहा, तो उत्तम; 'रावण-राज्य' अगर रहा, तो अधम । उत्तम और अधम दो ही सिरे उसके हो सकते हैं । और अल्पसंख्यायतन—यानी सरदारों का । उसमें से कुछ निष्कर्षता नहीं । सरदार आपस-आपस में झगड़ते रहते हैं । उनका झगड़ा जब मिटेगा, तब देश के लिये कुछ मार्गदर्शन करेंगे । और झगड़ा मिटानेके पहले ये आपस आपस में लड़ते भी रहेंगे । इसलिये उस अल्पसंख्यायतन में से कुछ निष्कर्षता नहीं । वह प्रयोग अनेक राष्ट्रों में हो चुका है और उसमें से केवल हिंसा ही हिंसा फैली है । फिर यह बहुसंख्यायतन पद्धति, जो आज चल रही है, जो हमने इंग्लैंड के मॉडल पर बनाई है, यहाँ पर आज चल रही है । और सर्वश्रेष्ठ जो वाकाने मान ली है, वह सत्तायतन । वह कैसे हमको स्थापित करना—इस बारे में सोचना होगा । आचार्यों को उसका चिन्तन-मनन करके सत्तायतन पद्धति भारत में लाने की कोशिश करनी होगी ।

आज यह जो चल रही है, जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं, यानी बहुसंख्यायतन, वह भारत की पद्धति नहीं है, वह हमने पश्चिम के मॉडल से ली है, खासकरके इंग्लैंड से ।

इंग्लैंड में जहाँ तब आज परिस्थिति है, इंग्लिश भाषा चलती है कुल राष्ट्र में । और एक ही धर्म है क्रिश्चियानिटी । हिन्दुस्तान में जैसे रवीन्द्रनाथ ने कहा था, 'भारतेर महामानवेर सागरतीरे', तो मानवों का समुद्र है । हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, मुसलमान, ख्रिस्तानी, और मने जीड़ दिया यहूदी । इतने सारे धर्म और इतनी ५-१५ विकसित भाषायें ! ऐसे देशमें हमने इंग्लैंड से वहाँ के कास्टीट्यूशन का अभ्यास करके तदनुसार हमने डेमोक्रेसी यहाँ बनाई, जो बहुसंख्या की राय पर चलती है । हिन्दुस्तान में वैदिक काल से लेकर सन्तो के जमाने तक, जो पद्धति मान्य की है, उसे कहते हैं 'पञ्च परमेश्वर' । मराठी में बोलते हैं 'पाचामुखी परमेश्वर' । वेद में आया है, 'पञ्चजना मम बुला करके, गाँव के पञ्चजनों को बुला करके कहता है—हे पञ्चजना

मैंने यह यज्ञ किया है उसको आप स्वीकार करियेगा। पंचजना भग्न
 होत्र जुपन्ताम्। यह वेद में आया। उपनिषद् में भी 'पंच पंच जना.'
 कई दफा आया है। गीता में भगवान् कृष्ण का जो शब्द है वह पंच-
 ज्ञ्य कहलाया है। पंचज्ञ्य शब्द यानी पाँच जनोके लिये जिसकी ध्वनि
 पहुँचनी चाहिये और पहुँचती है। इस प्रकार से हमने हमेशा 'पंच
 परमेश्वर' माना था। लेकिन अब यह जो हम लाये हैं डेमोक्रेसी,
 जिसका नाम है, वह है तीन बोलें परमेश्वर। तीन विरुद्ध दो, प्रस्ताव
 पास। ऐसा उसमें है। यह इंग्लैंड से हमने ले लिया। इंग्लैंड में केवल
 एकही धर्म है और एक ही भाषा है। लेकिन उनकी हालत क्या है ?
 भाषा तो उन्होंने सब दूर फेंकाई है सारी दुनिया में, अपने पराक्रम से।
 उसके लिये मुझे आदर है। और धर्म भी उन्होंने फेंका दिया है चारों
 ओर क्रिश्चियन धर्म। बहुत सारे यूरोप के लोग क्रिश्चियन हैं। अमरीका
 में क्रिश्चियन है। यहाँ भी भारत भर में कई क्रिश्चियन हैं। तो
 उन्होंने सब दूर क्रिश्चियनिटी को फेंकाया। आज भी उनकी कोशिश
 है, यहाँ के आदिवासियों में जाकर उनको ख्रिस्ती धर्म की दीक्षा दें।
 मुझे जोसस फ्राइस्ट के लिये अत्यन्त आदर है। अगर कोई सचमुच
 ख्रिस्ती बनता है, तो मेरे मन में उसके लिये आदर है। लेकिन यह जो
 आज क्रिश्चियन लोग हैं अद्भुत बात है उनकी। उन्होंने एक हजार
 भाषाओं में बाइबिल छाप दी है और उसमें क्या लिखा है बाइबिल में ?
 'लव दाइ एनिमी', अपने दुश्मनों पर प्यार करो—जोसस फ्राइस्ट की
 शिक्षा फैलाई जाती है सब दूर। और परस्पर लड़ाई अगर कोई लड़े
 है, तो ये क्रिश्चियन लोग लड़े हैं। धर इंग्लैंड, उधर जर्मन। इंग्लैंड
 के साथी, जर्मनी के साथी, आपस-आपस में लड़ते रहते हैं और भगवान्
 से प्रार्थना करते हैं कि 'हे ईसा ! ईसा के पिता ! जर्मनी की जय
 हो।' और दूसरी याजू इंग्लैंड वाले क्रिश्चियन प्रार्थना करते हैं 'हे ईसा !
 अरे ईसा के परमपिता ! इंग्लैंड की जय हो।' अब विचारा ईसा और
 विचारा ईसा का पिता ! क्या हो गई होगी उसकी हालत, मालूम
 नहीं। कितनी मुश्किल हुई होगी। इसकी सुनो, तो उसका शाप मिलेगा।
 उसकी सुनो, तो इसका शाप मिलेगा। ऐसे दुनिया भरमें अधिक से

अधिक लड़ने वाले कोई हैं, तो वे क्रिश्चियनम् हैं। मैं विनोद में कहता हूँ, लेकिन वह उनकी अपनी वृत्ति है। एक हाथ में वम, एक हाथ में वाइबिल। जहाँ भी जाते हैं वम और वाइबिल दो लेके जाते हैं।

अब जिस देश में इतने सारे धर्म हैं, दुनिया भरके सब धर्म यहाँ मौजूद हैं, उस देश में हमने डेमोक्रेसी ली है, वह इस देश के लिये बहुत अनुकूल नहीं है। मैंने उसे नाम दिया है 'डिमोनाक्रेसी'। यह जो डेमोक्रेसी कहलाती है वह डिमोनाक्रेसी है। यह 'तीन बोले परमेश्वर' अत्यन्त घातक है।

आचार्यों को देखना है कि यह राकसायतन पद्धति, 'पाँच बोले परमेश्वर' यह हिन्दुस्तान के गाँव-गाँव में किस प्रकार दह होगी? यह सब आचार्यों को करना है। इतना सारा काम आचार्यों के जिम्मे है। मुझे याद आता है विनोद, उदाहरण है। बिहारमें मैं घूमता था, वैद्यनाथधाम की यात्रा में यात्री चले जा रहे थे। रास्ते में वे बोलते जाते थे—'बभोलानाथ', 'बभोलानाथ' 'बभोलानाथ' भगवान् शंकर का नाम है। तो मैंने उनको रोका और कहा जरा रुकिये। वे बाबा को जानते थे, तो रुक गये। मैंने पूछा आप क्या बोलते हैं समझ में आता है? बोले—'आप समझाइये'। मैंने कहा 'वम है अमरीका में और भोलानाथ हो आप।' यह बभोलानाथ का अर्थ है। तो दुनिया को अगर दस-सत्तर में से बचाना हो, तो मैंने २५ तारीख को कहा था 'आचार्यों का अनुशासन' सब दूर स्थापित होना चाहिये। उसका आरम्भ मात्र केवल हिन्दुस्तान से हम लोग कर रहे हैं।

मैंने आप लोगों के सामने रखा ही था कि हर जिले में एक-एक आचार्य निर्मय, निर्वैर, निष्पक्ष खड़ा करना चाहिये। कैसे किया जाय? वह तो एक एक प्रान्त के आचार्यों की बैठक बुलानी पड़ेगी और उनके द्वारा उस प्रान्त के लिये, उसमें जितने जिले होंगे, उतने जिलों के लिये आचार्यों का वे लोग चयन करेंगे।

श्रीमन्नारायण :

“मैं भरोसे अपने राम के”

छुटपन में धार्मिक पुरुषों को हम ‘साधू’, ‘स्वामी’ व ‘आचार्य’ आदि नामों से पहचानते थे। कभी कोई बहुत बड़े सन्यासी आते, तो उनका ‘श्री १०८’ कहकर आदर-सम्मान किया जाता था। मुझे स्मरण है कि बाद में धीरे-धीरे इन प्रतिष्ठित धर्मगुरुओं को ‘श्री १००८’ की प्रतिष्ठा दी जाने लगी। किन्तु अब तो ‘महर्षि’ या ‘जगद्गुरु’ की उपाधियाँ भी पर्याप्त नहीं मानी जाती। इन दिनों कई आचार्य ‘भगवान्’ बन गये हैं। भविष्य में शायद उन्हें ‘परब्रह्म’ उपाधि से भी सतोप न मिले।

सच तो यह है कि विनोबाजीके अनुसार यह जमाना अब विज्ञान व आध्यात्म का है, धर्म और राजनीति के दिन लद चुके हैं। भारतीय परम्परा में धर्म का असली अर्थ तो बहुत ऊँचा है, लेकिन वर्तमान युग में भजहव के नाम पर व्यापार चलने लगा है और बहुत-से व्यक्ति ‘मठाधीश’ बन गये हैं। उनके विशाल आश्रम व मन्दिर कई प्रकार की बुराइयों के केन्द्र बनते जा रहे हैं। पारस्परिक द्वेष व ईर्ष्या के कारण इन धार्मिक केन्द्रों का परिवेश बलुपित व तमिस्र बन गया है। जो खुद को ‘भगवान्’ कहलाने लगे हैं, उन्हें मैं प्रथम ध्येयी का नास्तिक मानता हूँ। उनके प्रति मेरे मन में तनिक भी आदर नहीं है, और न किसी को होना चाहिये। यह तो अहम्-भाव की चरम सीमा है न।

इसी दृष्टि से महाकवि तुलसीदास न केवल ‘राम’ का ही भरोसा रखा। सिर्फ दो बरसों के बल पर उन्होंने अपने जीवन में परम शान्ति का अनुभव किया।

“और नहीं बछु वाम के,
 मैं भरोसे अपने राम के ।
 दोऊ अक्षर सब कुल तारे,
 घारी जाऊँ उस नाम पे ।
 तुलसीदास प्रभु राम दयाधन,
 ओर देव सब दामके ।”

* * * *

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी ‘राम नाम’ का सहारा लिया और अपने सार्वजनिक जीवन की अत्यन्त कठिन घट्टियोंमें इसी नाम की शरण लिये । अन्त में उनकी पारल स्मृति ‘हे राम’ में ही समा गई ।

इन दिनों विनोबा अपने मौन-काल में ‘राम हरि’ लिखकर ही अपने हस्ताक्षर करने लगे हैं । सूक्ष्म-चिन्तन के परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने व्यक्तित्व को शून्यवत् बनाकर ‘राम’ के हवाले कर दिया है ।

यह ‘राम’ केवल दशरथ नन्दन राम नहीं है, वह तो अखिल विश्व में समाया हुआ भगवान् है । अपने हस्तलिखित ‘विष्णु-सहस्रनाम’ में विनोबा ने ‘हविर्-हरि’ की व्याख्या इस प्रकार की है—“जो भक्त भगवान् को नित्य आहुति देते हैं, उनके सब पापों को भगवान् दूर करते हैं । इसलिये आहुति के तौर पर कुछ न कुछ सेवा समाज की करते रहना चाहिये, ईश्वरार्पण भाव से ।” यही है ऋषि विनोबा की जीवन-दृष्टि का सार ।

* * * *

जब मैं नेपाल में भारत का राजदूत था, काठमांडू की सांस्कृतिक संस्था में कार्य करनेवाली एक महन वडे ही मोठे स्वर में यह भजन अकसर गाती थी

“कलियों में राम मेरा, किरणों में राम है,
 धरती गगन में मेरे प्रभुजी का घाम है ।
 कहाँ नहीं राम है ?”

और अन्त में—

“वही फूल-फूल में, वही पात-पात में,
रहता है राम मेरा प्रभुजी के पास में,
मेरा रोम-रोम जिसको करता प्रणाम है,
घरती गगन में मेरे प्रभुजी का धाम है।”

मुझे पता नहीं कि इस भ्रम-स्पर्शी काव्य का कौन रचयिता है।
लेकिन इस गीत को सुनकर जिसका हृदय स्पन्दित न होगा ? इसमें
वेदान्त-दर्शन का सत्य कितनी सरलता से झलकता है !

इसी ‘राम’ में भक्त हृदय मीरा ने अपना ‘रत्न-धन’
पा लिया—

“खरचें न छूटें, बाकी चोर न लूटें, दिन-दिन बढ़त सवायो।”

जीवन-मुक्त कबीर ने आखिर रामनाम का ही आश्रय लिया—

“नहीं छोड़ूं रे बाबा रामनाम,
मेरो और पढन सो नहीं काम।”

और ‘नानक’ ने भी हमें यही सलाह दी
‘रे मन ! राम सो कर प्रीत,
श्रवण गोविन्द गुण सुनो
अरु गाउ रसना गीत।”

* * * *

वाल्मीकि रामायण के अन्त में एक बड़ी दिलचस्प कथा का
जिक्र किया गया है। अयोध्या लौटने पर राज्याभिषेक के बाद भगवान्
राम रोज सुबह नियमित रूप से अपने दरबार में विराजमान होते
थे। उनकी आज्ञा थी कि उनके समीप आने से किसी को न रोका
जाय। एक दिन सिर्फ एक कुत्ता भोकता हुआ महल के सामने खड़ा
था। दरबार ने भगवान् की अनुमति पाकर उस कुत्ते को दरबार में
जाने दिया। पूछने पर कुत्ते ने एक ब्राह्मण की शिकायत की, जिसने
उसे रास्ते में बिना कारण ही लाठी से मारा था। उसके सिर में
काफी चोट लगने से खून बह रहा था।

मर्यादा-पुरुषोत्तम रामचन्द्रजी का आदेश पाने पर उस ब्राह्मण को दरबार में पेश किया गया। उसने हाथ जोड़कर कहा “महाराज, मैं कई दिन से भूखा हूँ। रास्ते में यह कुत्ता बैठा था। आवाज देने पर भी वह उठा नहीं। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इसके सिर पर लाठी मार दी। मुझ से गलती हुई। क्षमा कीजिये।”

भगवान् ने फिर कुत्ते से पूछा कि ब्राह्मण को क्या सजा दी जाय? उत्तर मिला “महाराज, इसे मठाधीश बना दीजिये।” रामचन्द्रजी ने आश्चर्य से पूछा “क्या यह सजा हुई?” कुत्ते ने बड़ी नम्रता से कहा “भगवन्, मैं भी पिछले जन्म में एक मठाधीश था। बहुत से पाप करने के कारण मैंने इस जन्म में कुत्ते की योगिनी पाई है।”

कितनी मार्मिक क्या है यह! काश, हमारे मंदिरों व आश्रमों के सभी धर्मगुरु इस प्रकारण को ध्यान से पढ़ कर अपना जीवन सुधारने की कोशिश करें। यह हाल सिर्फ हिन्दू मठाधीशों का नहीं है, दूसरे मजहबों के धर्माध्यक्षों की भी लगभग यही वशा है। धर्म के नाम पर आपस में शोषण की कहानियाँ सचमुच बड़ी दुःखद व दयनीय हैं।

लेकिन ताज्जुब तो यह है कि बहुत-से लोग इस तरह अपना शोषण क्यों होन दत्त हैं? शायद अमीर भक्तों की तो यही धारणा रहती है कि इन ‘धर्मस्थिमाओं’ की कृपा से व स्वर्ग में अपने लिये एक कक्ष रिजर्व करा लेंगे। उनका ख्याल है कि धन द्वारा इहलोक व परलोक—दोनों ही—सुरक्षित बन सकते हैं। गरीब जनता भी अपने भोलपन के कारण इन ‘दाम के देवों’ की पूजा करती है, इस आशा से कि शायद उनका जीवन अधिक स्वस्थ, सुखी व समृद्ध बन सके।

हाँ, कुछ धार्मिक व्यक्तियों में बीमारियों आदि को दूर करने की क्षमता पाई जाती है। लेकिन यह शक्ति उनमें ऋद्धि-सिद्धि के रूप में आ जाती है। यदि कोई उसका दुरुपयोग करे और धन व प्रतिष्ठा की प्राप्ति करने का साधन बना ले, तो यह आध्यात्मिक शक्ति तुरन्त लुप्त भी हो जाती है। इस तरह के व्यवहार से आध्यात्म के विकास

में बाधायें आती हैं। हमारे पुराणों में योगियों के भ्रष्ट हो जाने की कथाएँ हैं। मैं तो जब कभी किसी 'महापुरुष' को इस तरह के नाटक करते देखता हूँ, तो क्रोध के बजाय दया आती है। 'भगवान' बनकर उन्हें माया भले ही मिल जावे, किन्तु राम तो तदापि नहीं मिलेंगे।

* * * *

यह आश्चर्य का विषय है कि भारत के कई 'भगवानों' ने अपना सिक्का अमरीका, योरोप व एशिया के काफी देशों में जमा रखा है। विदेशों में उनके हजारों शिष्य बन गये हैं और सैकड़ों मन्दिरों का निर्माण हो चुका है। धन तो मानो इन धर्म-गुरुओं के ऊपर बरसता है। एक महर्षि ने सौ अमरीकी हिप्पियों पर भी अपना महारा प्रभाव स्थापित कर लिया था। 'योग' का शिक्षण देने के लिये न जाने कितने 'स्वामी' विदेशों में भ्रमण करते रहते हैं। साधारणतः यह माना जाता है कि पाश्चात्य देशों की जनता विज्ञान के इस युग में अध-श्रद्धा की शिपार नहीं बनती है। किन्तु इस दिशा में जो अनुभव मिल रहा है, उससे प्रतीत होता है कि धर्म के नाम पर लुट जाना सिर्फ भारत की विशेषता नहीं है। यह मानव का स्वभाव बन गया है कि वह भौतिक व्याधियों को भूलने के हेतु 'मजहबी' लोग का आश्रय लेने को लालायित रहे।

इसका यह मतलब न समझा जाय कि सच्चे 'धर्म' की ओर मुड़ना कोई बुरी वस्तु है। दिन रात दवाई व नश की गोलियाँ खाने की अपेक्षा भजन-ध्यान-नीतिन वहीं अच्छा है। डाक्टरों और 'साइकियेट्रिस्टों' के पास दौड़ने के बजाय 'योग' का अभ्यास अधिक हितकर है। प्रश्न इतना ही है कि क्या आध्यात्म को इस तरह बेचना और शोषण का साधन बनाना उचित है? धर्म को बाजार की चीज बनाना अत्यन्त अशोभनीय है। मजहब का यह व्यापार अब बन्द हो ही जाना चाहिये। सच्चा धर्म आन्तरिक साधना व चिन्तन का विषय है, बाहरी दिखावे का नहीं। हमारे देश में इस वक्त भी कुछ ऐसी विमूर्तियाँ हैं, जो सच्चे अर्थ में पूजनीय हैं और जिनकी अविरत साधना द्वारा मनुष्य मात्र का बल्याण हो रहा है।

किन्तु इनकी सस्या तेजी से घट रही है, क्योंकि भौतिकवाद का तूफान दिनोदिन जोर पकड़ता जा रहा है।

मेरे पिताश्री एक प्रमुख 'थियोसोफिस्ट' थे, जिन्होंने करीब सभी मजहबों का गहरा अध्ययन किया था। वे हमसे अक्सर कहा करते थे कि धर्म-गुरु हमें केवल मार्ग दिखा सकते हैं, उस रास्ते पर चलना तो हमें ही पड़ेगा। मुमुक्षु-मार्ग पर चलने के लिये सधम, ध्यान व तपस्या की निरन्तर आवश्यकता होती है। किसी जादू या 'शॉर्ट कट' से काम नहीं चल सकता। उपनिषदों में इसे 'छुरे की धारा' की उपमा दी गई है

“क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया
दुर्गं पथस् तत् कवयो वदन्ति।”

आजकल तो इस तरह की साधनाओं के लिये पेशेवार पंडितों की रख लिया जाता है, जो 'यजमानों' की मनोकामनाओं के हेतु विभिन्न प्रकार के 'जप' करते रहते हैं। गुरु के आदेशानुसार यदि किसी नाम का दस लाख बार जप करना है, तो पंडितजी ही अपने 'सेठ' की ओर से यह शुभ कार्य सम्पन्न कर देंगे। यह तो सच ही धर्म का बड़ा मजाब है। हाँ, यदि किसी के पास जहरत से ज्यादा धन है, तो उसे मदिरा व अन्य व्यसनो पर बहाने के बजाय भजन-कीर्तन के आयोजनों पर व्यय करना अधिक श्रेयस्वर है ही।

गीता में भगवान् कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम अपने ही मित्र हैं और अपने ही शत्रु हैं “अतमेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः”। जैन धर्म के तीर्थंकरों ने भी इसी बात पर बहुत जोर दिया है कि बाहरी युद्ध व सघर्ष के बजाय हमें स्वयं पर ही विजय प्राप्त करनी चाहिये।

'धम्मपद' में भगवान् बुद्ध ने अपने शिष्यों को इसी प्रकार के उपदेश दिये हैं। उनमें प्रयत्नों को सुनते समय अक्सर शिष्यों का ध्यान विचलित हो जाता था। वे एकाग्र मन से उनके सद्विचारों का चिन्तन-मनन न कर पाते थे। एक दिन भगवान् ने उन्हें समझाया—

“न परेस विलोभानि न परेस कताकतं ।

अतनो व अवेकञ्च कतानि अवतानि च ॥”

अर्थात्, न तो दूसरो के विरोधी वचन पर ध्यान दो, न दूसरो के कृत्याकृत्यो को देखो, केवल अपने ही कृत्यो का अवलोकन करो ।

बिसी दूसरे अवसर पर भगवान् ने भिक्षुओ से कहा “दूसरो को उपदेश देने वाले को पहले अपना दमन करना चाहिये । वस्तुतः अपना दमन य इन्द्रिय निग्रह करना ही कठिन है ।”

महात्मा गांधी का भी यही सन्देश था “दूसरो के दोष देखने के बजाय हम उनके गुणो को ग्रहण करे । अपने ही अयुगुणो को देखें और उन्हें सुधार लें ।” यह दृष्टि रखने से बहुत-सी परेशानियाँ अपने आप गायब हो जाती हैं ।

मेरे छोटे चाचाजी प्रोफेसर बन्नीनारायणजी काफी अर्से से बीमार रहे । लेकिन फिर भी उनकी मानसिक शान्ति गजब की थी । जब मैं उनसे मिलने गया और स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की, तो उन्होंने मुझे कबीर का एक दोहा सुनाया

“देह धरन को दह है, सब बाहू को होय ।

जानी काटे ज्ञान से, मूरख भुगते रोय ॥”

यहाँ जानी का अर्थ है आत्मज्ञान का साधक, जो अपनी आत्मा को परमात्मा राम के अंग के रूप में परखता है । तुलसीदास के शब्दो में—

“ईश्वर अश जीव अविनाशी,

चेतन, अमल, सहज सुखराशी ।”

जब हमें आत्म-साक्षात्कार की अनुभूति होने लगती है, तब हम दुनिया को ‘सिध-राम-मय’ देखते हैं और परमानन्द का अनुभव करते हैं । फिर हमारी आत्मा ही हमारी इष्टदेव बन जाती है और ‘दाम के देवो’ की आवश्यकता नहीं रहती । इस सम्बन्ध में मशहूर शायर इकबाल ने कमाल की गजल लिखी है

“अपने मन में डूब कर पा जा सुरामें जिन्दगी ।

तू अगर मेरा नहीं बनता, न बन, अपना तो बन ॥”

वंशीधर श्रीवास्तव :

‘आचार्यकुल’ : लक्ष्य और कार्यक्रम

[शिवरात्रि के पुण्य-यर्ब पर तारीख २८ फरवरी को केन्द्रीय आचार्यकुल समिति की एक विशेष बैठक रूपि विनोदा के सान्निध्य में पवनार आश्रम में हुई थी। उस बैठक में यह निश्चय किया गया कि देशमें आचार्यों के अनुशासन को सुदृढ़ करने की दृष्टि से ‘आचार्यकुल’ को अधिक व्यापक और मजबूत बनाया जाय। केन्द्रीय समिति ने श्री श्रीमन्नारायणजी को सर्वानुमति से ‘आचार्यकुल’ का अध्यक्ष मनोनीत किया। केन्द्रीय समिति के आग्रह पर पूज्य विनोदाजी ने भी आचार्यकुल के ‘प्रधान सरलक’ के रूपमें भागदशन देना स्वीकार किया।

यह भा निश्चय हुआ कि केन्द्रीय आचार्यकुल का मुख्य कार्यालय पवनार में रखा जाय और एक वर्ष के अन्दर भारत के सभी राज्यों में उसकी प्रादेशिक शाखाओं को मुगठित बनाया जाय।

प्रारम्भ से ही श्री वंशीधर श्रीवास्तव ‘आचार्यकुल’ के संयोजक रहे और इतने वर्षों तक उन्होंने बड़ी लगन से कार्य किया। उन्हींके शब्दा में आचार्यकुल सम्प्रदा यह लेख प्रकाशित किया जा रहा है।

जो शिक्षक, लेखक या विचारक ‘आचार्यकुल’ के सदस्य बनना चाहें, वे नीचे निम्ने पते पर पत्र-व्यवहार करें “श्री कामिन्दी बहन, मयूकट मंत्री, केन्द्रीय आचार्यकुल, वरधाम आश्रम, पवनार (बर्धा)”।]

पृष्ठभूमि

जब स्वराज्य हो गया, तो गांधीजी ने यह नहीं कहा कि हमारा काम पूरा हो गया। उन्होंने तो यह कहा था कि हमारा काम अब शुरू हुआ है। वह काम एक ऐसे समाज का निर्माण करना था, जिसमें सबका उदय हो, सबका विकास हो। ऐसी समाज-व्यवस्था को गांधीजी ने ‘सर्वोदय’ नाम दिया था।

सर्वोदय समाज के निर्माण के विषय में गांधीजी ने एक अत्यन्त महत्व की बात स्पष्ट तौर पर यह बही थी कि यह काम सत्ता के माध्यम से नहीं होगा। इसीलिये वह एक ऐसी जमात खड़ा करना चाहते थे, जो राजनीति से अलग रहकर लोक-सेवा का काम करे। उन्होंने कांग्रेस से कहा भी था कि वह सत्ता की राजनीति में न पड़कर 'लोकसेवक-संघ' में बदल जाय और लोकसेवा का काम करे। और जो बात उस समय गांधीजी ने कांग्रेस से बही थी, वही बात आज विनोद शिक्षका से कह रहे हैं—सत्ता की राजनीति से अलग रहकर लोकसेवा और लोकनीति के मार्गदर्शन की बात।

सन् १९६७-६८ में जब विनोदजी बिहार की यात्रा पर थे, तो स्व. डा. जाकिर हुसैन उनसे वहाँ मिले और उन्होंने विनोदजी से शिक्षा की समस्याओं पर विचार-विनिमय किया। उन्होंने उत्तर स्वातंत्र्यकाल में सरकार द्वारा शिक्षण-संस्थाओं की स्वायत्तता में हस्तक्षेप की बढ़ती हुई प्रवृत्ति, शिक्षण-संस्थाओं और शिक्षक-संघ द्वारा शिक्षा के सरकारीकरण की माँग, शिक्षण-संघों में दलगत राजनीति का प्रवेश और छात्र-संगठनों की बढ़ती हुई हिंसात्मक प्रवृत्ति आदि समस्याओं की चर्चा की और विनोदजी से मार्गदर्शन की अपेक्षा की। आचार्यकुल के विचार का उदय वही से हुआ।

दिसम्बर १९६७ में विनोदजी के सान्निध्य में बिहार में वहाँ के तत्कालीन शिक्षा-मन्त्री श्री कर्पूरी ठाकुर ने पूसारोड में एक शिक्षा-परिषद् बुलाई। इस परिषद् में तत्कालीन केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्री श्री त्रिगुण मेनन, श्री जयप्रकाश नारायण, श्री धीरेन्द्र मजुमदार जैसे मनीषी, और चिन्तक भी उपस्थित थे। विनोदजी ने देश की वर्तमान परिस्थिति के सन्दर्भ में शिक्षा की समस्याओं पर अपने विचार प्रकट किये और शिक्षकों की सामाजिक हैसियत के उन्नयन के लिये और उनकी नैतिक शक्ति जगाने और बढ़ाने के लिये उनकी एक स्वतन्त्र सत्ता खड़ी करने की कल्पना की। उन्होंने कहा कि उनकी कल्पना के शिक्षक-संगठन में प्राथमिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक के सभी ऐसे शिक्षक रहेंगे, जो इस बात का संकल्प करें कि दलगत

राजनीति से अलग रहकर वे हिंसा की विरोधी लोकनीति के निर्माण में उनकी सहायता करेंगे, जिससे लोगोंमें समस्याओं को अहिंसात्मक ढंग से हल करने की आदत पड़े और विश्व-शान्ति के लिये आवश्यक मानस तैयार हो सके। विनोबा ने शिक्षकों के इस नये संगठन का नाम रखा—'आचार्यकुल'।

‘आचार्यकुल’ नाम :

आचार्यकुल नाम के सम्बंध में विनोबा कहते हैं—“आचार्यकुल अर्थात् आचार्यों का कुल। कुल शब्द परिवार वाचक है, और हम सभी आचार्यों का एक ही परिवार है। ज्ञान की उपासना करना, चित्त-शुद्धि के लिये प्रयत्न करना, विद्यार्थियों के प्रति वास्तव्य भाव रख कर उनके विकास के लिये सतत् प्रयत्न करते रहना, सारे समाज के सामने जो समस्याएँ आती हैं, उनका तटस्थ भाव से चिन्तन करके सर्वसम्मति का निष्पक्ष निर्णय समाज के सामने रखना और उनके अहिंसक निराकरण के लिए समाज का मार्गदर्शन करना इत्यादि कार्य। जो हम करने जा रहे हैं, वह एक परिवार की स्थापना का काम है। इस वास्ते मैंने इसका नाम ‘आचार्यकुल’ रखा है। इसके अलावा अरबी भाषा के शाय भी इसका मेल है (संस्कृत के साथ तो है ही)। आचार्यकुल यानी कुल के कुल आचार्य। आचार्यों के कुल का मतलब होता है कि इस परिवार में ऊँचा-नीचा, छोटा-बड़ा का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए जितने भी शिक्षक हैं, वे सब आचार्य हैं, ममान'रूप से आदरणीय हैं।” आचार्यकुल की निष्ठाओं में विश्वास रखने वाले साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार और समाज-सेवक भी इसके सदस्य हो सकते हैं।

कर्तव्य के प्रति जागृति :

इस आचार्यकुल का लक्ष्य क्या होगा, इसके विषय में विनोबा कहते हैं—“यह जो आचार्यकुल स्थापित होने जा रहा है, वह शिक्षकों का हक या अधिकार प्राप्त करने के लिये नहीं है। अधिकार प्राप्त करने के लिये तो दूसरी संस्थाएँ भी हैं। यह तो अपने कर्तव्य के प्रति

जागृति और प्रयत्न के लिये है। इससे सारे शिक्षक अपनी वास्तविक हैसियत पायेंगे, जिसे वे आज खोये हुए हैं।”

शिक्षा की स्वायत्तता :

भारत की परम्परा में राज्य की सत्ता गुरु पर नहीं थी। गुरु उससे परे था। शिक्षा शासन-मुक्त थी। गुरुकुलो पर कुलपतियों का ही अधिकार था। और यद्यपि गुरुकुलो को राज्य की ओरसे आर्थिक सहायता मिलती थी, जमीन मिलती थी, गोएँ मिलती थी, फिर भी गुरुकुलो में बिन विषयो का अध्यापन हो, किस पद्धति से अध्यापन हो, कौन अध्यापन करे, इस विषय के निर्णायक कुलपति ही थे। ‘गुरुकुल’ की व्यवस्था में राज्य किसी प्रकार का दखल नहीं देता था। “आज भी न्याय-विभाग शासन से ऊपर है और जहाँ ठीक लगे वहाँ वह शासन के खिलाफ भी फैसला दे सकता है और शासन को उस पर अमल करना पड़ता है, यद्यपि जजों को तनखाह सरकार की तरफ से ही मिलती है। इसीलिये न्याय-विभाग की अपनी प्रतिष्ठा है। वैसे ही शिक्षकों की, भले ही उन्हें सरकार की ओरसे तनखाह मिल, क्योंकि सरकार तो लोगो से लेकर ही देती है, अपनी स्वतंत्र हस्ती होनी चाहिये। शिक्षा शासन-मुक्त, स्वायत्त होनी चाहिये। यह आचार्यकुल का एक प्रमुख लक्ष्य होना चाहिये। उसकी योजना आचार्य-कुल को करनी है।”

सत्ता की राजनीति से अलग रहना :

कर्तव्य के प्रति जागृति और शिक्षा की शासन-मुक्त रखने के लिये आवश्यक है कि आचार्यकुल सत्ता के पीछे न भागकर अपनी शक्ति का विवास करे। दलगत राजनीति से अलग हुए बिना आचार्य राजनीति पर असर नहीं डाल सकते। जैसे न्यायाधीश पक्षपातरहित होकर ही न्याय कर सकता है, वैसे ही आचार्य दलगत राजनीति से अलग रहकर ही राजनीतिक निर्देशन कर सकता है। इस सम्बन्ध में विनोबा कहते हैं—“आचार्यकुल राजनीति का अध्ययन करेगा, परन्तु सत्ता की राजनीति (पावर-पॉलिटिक्स) और दलगत राज-

नीति (पार्टी-पॉलिटिक्स) से वह अलग रहेगा । अगर आचार्य सत्ता की राजनीति और दलगत राजनीति में पड़ता है, तो उसका गौरव क्षीण होता है । इसलिये आचार्य को सत्ता-संघर्ष की दलगत राजनीति से ऊँचा उठकर विश्वव्यापक मानवीय राजनीति अपनानी चाहिये । ” अगर आचार्य को अपनी खोयी हुई हैसियत चापस पानी है, तो उसे इतना त्याग करना पड़ेगा ।

पक्ष-मुक्तता :

आज देश की राजनीति पक्ष-ग्रस्त है । हर एक दल अपने दल की ही बात को सत्य मानता है । ‘मेरा सत्य’ और ‘तेरा सत्य’ के आग्रह में ‘सार्वत्रिक सत्य’ खो गया । सत्ता के भय और सम्पत्ति के लोभ से ऊपर उठकर सार्वत्रिक सत्य की बात कहने वाले नहीं रह गये हैं । अतः यह काम आचार्यकुल करे, ऐसी आशा विनोबा करते हैं । जब तक दलगत सत्य से, खड़ित सत्य से, ऊपर नहीं उठा जायगा, पूर्ण सत्य हाथ नहीं लगेगा । इसलिये विनोबा का आग्रह है कि आचार्य-कुल पार्टी-पॉलिटिक्स से अलग रहे और खड़ित सत्य का माध्यम न बने । आचार्यकुल सत्य की वाणी बने—पूर्ण सत्य की ।

लोकनीति और ग्राम-स्वराज्य

विनोबा कहते हैं—“अगर शिक्षक यह मानते हैं कि कक्षा में बच्चों को पढ़ा दिया, तो हो गया और समाज के प्रति उनका दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है, तो शिक्षक राजनीति पर असर नहीं डाल सकते । अतः आचार्यकुल के सदस्य राजनीति से अलग रहें, परन्तु लोकनीति से जुड़े रहें । ” आचार्य अगर लोक-सेवा का कार्य नहीं करेंगे, तो लोक-मानस से उनका परिचय नहीं होगा और वे लोकनीतिक निदेशन नहीं कर सकेंगे ।

तीसरी शक्ति का निर्माण

। प्रेम से विचार समझ-समझा कर सेवा और त्याग का मार्ग लोकनीति का मार्ग है । विनोबा कहते हैं कि “लोकनीति तीसरी

शक्ति है; जो हिंसा की शक्ति की विरोधी है, अर्थात् हिंसा की शक्ति भी नहीं है और जो दड-शक्ति से भी भिन्न है अर्थात् दड की शक्ति भी नहीं है । ”

अहिंसा लोकनीति का प्रमुख तत्त्व है और विचार द्वारा अशांति का शमन उसका प्रमुख अंग । ‘लोकनीति,’ दड-निरपेक्ष होती है । वह मानती है कि हिंसा से और राजनीति की दड-शक्ति से किसी समस्या का हल नहीं हो सकता । वह यह भी मानती है कि समाज की प्रगति रुक न जाय और समाज नीचे न गिर जाय, इसलिये एक बड़ी जमात समाज में ऐसी होनी चाहिये, जो निरन्तर समाज-सेवा में लगी रहे और जागरूकता के साथ सेवा करती रहे । वह सत्ता से अलग रहकर तटस्थ बुद्धि से अपने विचार जाहिर करे, जिसका नैतिक असर सरकार पर और लोगों पर पड़े । ” आचार्यकुल का शक्य इस लोकनीति का निर्माण होना चाहिये ।

आचार्यकुल और ग्राम-स्वराज्य :

विनोबा ग्रामदान-ग्रामस्वराज्य द्वारा जिस लोकशक्ति का निर्माण कर रहे हैं, उस कार्य में वे आचार्यों से सहायता चाहते हैं । करणा के बिना विद्या का उपयोग नहीं है । इसलिये विनोबा जो कृषि का कार्य कर रहे हैं, उसमें आचार्यकुल का पूरा सहयोग मिलना चाहिये । विनोबा कहते हैं, “आज स्थिति लगभग यह है कि गाँव-गाँव में शिक्षक हैं । अगर वे ग्रामदान-प्राप्ति में, ग्रामसभा बनाने में, और उसके संचालन में, जमीन का बँटवारा करने में और ग्राम-बोप का विनियोग कैसे हो, यह समझाने में, ग्राम-स्वराज्य के विचार-शिक्षण में और प्रेम की बात ठीक से अमल में लाने में गाँव का नेतृत्व करें, तो शिक्षकों द्वारा बहुत बड़ा काम होगा । अगर देखा जाय तो भारत को आचार्यों ने बनाया है । भारत का जितना धर्म-विचार है, अर्थ-विचार है, समाज-विचार है, वह सबका सब आचार्यों के विचार के कारण बना है । इसलिये अगर ग्रामदान आन्दोलन को अपना आन्दोलन समझकर आचार्य अपना थोड़ा-सा समय दे, तो बहुत बड़ा काम होगा । ”

एक-एक गाँव को सलाह देने वाता एक-एक शिक्षक भित्र घन जाय और गाँव की गरीबी और अज्ञान को मिटाने में वह कदनामूलक सहकार करे, तो लोकशक्ति के निर्माण में तो प्रगति होगी ही, समाज में शिक्षक की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और वह अपनी खोयी हुई हैसियत फिर प्राप्त कर सकेगा ।

आचार्यकुल के तीन संकल्प :

आचार्यकुल के ये लक्ष्य पूरे हों, इसके लिये आचार्यकुल के सदस्य को तीन संकल्प करने पड़ते हैं (१) वह सत्ता की राजनीति में नहीं पड़ेगा, दलगत राजनीति से अलग रहेगा और न तो किसी भी राजनैतिक पार्टी का सदस्य बनेगा और न किसी गुटबन्दी में शामिल होगा । (२) वह किसी भी समस्या के समाधान के लिए न तो हिंसात्मक मार्ग अपनायेगा, न उसका समर्थन करेगा । (३) वह लोकसेवा का कुछ कार्य अवश्य करेगा, जिससे लोक-मानस से उसका सम्पर्क बना रहे और उससे लोकनीति को दिख मिले ।

‘आचार्य’ अगर ऊपर के तीन संकल्प करता है तो उससे शिक्षा की समस्याएँ ही नहीं हल होंगी, वह लोकनीति के निर्माण में भी सहायक हो सकेगा और देश में सरकार की शक्ति के स्थान पर लोकशक्ति खड़ी हो सकेगी । ग्रामदान-ग्रामस्वराज्य द्वारा जिस लोकशक्ति और लोकनीति का निर्माण हो रहा है, विद्वत्-शक्ति से उसे निर्देशन मिले, तो लोकनीति की प्रगति में तेजी आयेगी ।

संघर्ष-मुक्त क्रांति के लिये :

विनोबा की संकल्पना का यह आचार्यकुल युग-सापेक्ष है । आज के अणुयुग में यह बात साफ हो गई है कि शस्त्र का प्रतिकार अगर शस्त्र से किया गया, तो प्रलय हो जायगी । परन्तु आज तक का ऐतिहासिक सत्य यही रहा है कि हिंसा-शक्ति और दंड-शक्ति ही (और दंड-शक्ति भी प्रच्छन्न, मर्यादित, समाज-सम्मत हिंसा-शक्ति ही है) मानव-समाज को शासित करती रही है । मानव-समाज के निर्माण,

धारण और परिवर्तन के लिये ये दोनों शक्तियाँ ही जिम्मेदार रही हैं।

मनुष्य के जीवन में पहली क्रान्ति उस समय हुई थी, जिस समय मनुष्य ने 'जगल के कानून' से बचने के लिये उन्मुक्त हिंसा के स्थान पर हिंसा को भर्पादित कर उसे राज्य के हाथ में 'दंड-शक्ति' के रूप में सौंपा था। यह परिवर्तन शासन-तन्त्र में ही एक प्रकार का परिवर्तन था। उन्मुक्त हिंसा का स्थान दंड-शक्ति ने लिया था। परन्तु इसके बाद मनुष्य के जीवन में जितनी भी क्रान्तियाँ हुई, चाहे वह फ्रांस की प्रजातान्त्रिक क्रान्ति रही हो, चाहे रूस की साम्यवादी क्रान्ति रही हो, तन्त्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लोकतन्त्र को संचालने के लिये राजतन्त्र द्वारा विकसित तन्त्र को हूबहू अपना लिया गया और इस सारे तन्त्र के पीछे पुलिस और सेना झाँकती रही। लोकतन्त्र के संचालन के लिये लोक-मूलक पद्धति नहीं बनी। सशस्त्र 'सिर काटने' के स्थान पर 'सिर गिनने' का हुआ, दबाव (कोयर्सन) के स्थान पर (कान्सेन्ट) का हुआ, परन्तु तन्त्र जिनके हाथ में रहा, उनकी नीति सिर काटने की, हिंसा की, दण्ड की ही बनी रही। इस विसंगति का परिणाम यह हुआ कि लोकतन्त्र या तो शोषण का साधन बन गया (पूँजीवादी लोकतान्त्रिक देशों में) अथवा दमन का (साम्यवादी सर्वाधिकारी देशों में)। राज्य 'लोक' का नहीं, 'साम्राज्य' का रहा या 'पूँजीपति' का। नाम 'लोकशाही' का रहा, राज्य अमलशाही (ब्यूरियोक्रैसी) का। श्री धीरेन्द्र मजूमदार के शब्दों में—'लोक' 'तन्त्र' में खो गया।

गांधीजी पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने इस विसंगति को दूर करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर साध्य शुद्ध है, तो साधन भी शुद्ध होना चाहिये, नहीं तो अशुद्ध साधन साध्य को भी दूषित कर देगा। यही अब तक होता रहा है। अब, अगर लोकतन्त्र की प्रक्रिया को अहिंसक रखना है, तो लोकतन्त्र का संचालन-तन्त्र भी अहिंसक होना चाहिये। "हिंसक क्रान्ति हिंसा में होनी है और उससे बड़ी हिंसा से टिकती है। हिंसा का अन्त नहीं होता है। .. सघर्ष से मेल

न विज्ञान का है और न लोकमत से चलनेवाले लोकतन्त्र का, जिसे गांधीजी ने अहिंसा की विशुद्ध प्रक्रिया कहा है। अतः अगर विज्ञान और लोकतन्त्र की रक्षा करते हुए सामाजिक-क्रान्ति करनी है, तो संघर्ष-मुक्त क्रान्ति की पद्धति विकसित करनी होगी।”

विनोबा के ‘ग्रामदान-ग्रामस्वराज्य आन्दोलन’ वा ‘आचार्यकुल-आन्दोलन’ से संयोग इसी पद्धति के विकास के लिये है। संघर्ष-मुक्त क्रान्ति की प्रक्रिया विचार-परिवर्तन की, शिक्षण की प्रक्रिया ही हो सकती है। इस प्रक्रिया में हिंसा का स्थान अहिंसा, दंडनीति का स्थान लोकनीति और सेना का स्थान शिक्षक लेगा। अगर समाज-निर्माण, समाज-परिवर्तन और समाज-धारण के लिये हिंसा को अपदस्थ कर अहिंसा को प्रतिष्ठित करना है, तो दंड-शक्ति के स्थान पर शिक्षण-शक्ति और सेना के स्थान पर विनोबा की संकल्पना के आचार्यकुल को प्रतिस्थापित करना होगा। अहिंसा और हृदय-परिवर्तन की नीति में निष्ठा रखने वाला आचार्यकुल युग-सापेक्ष आन्दोलन है।

युवा-शक्ति को रचनात्मक दिशा देने के लिये :

सामाजिक परिवर्तन की किसी भी क्रान्तिकारी प्रक्रियामें युवा-शक्ति का निर्णायक हाथ रहता है। आज यह शक्ति दिशाहीन होकर विघटनकारी बन रही है। यही आज की शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या है।

छात्रों की अनुशासनहीनता और छात्र-विद्रोह आज इस देश की ही नहीं, सारे ससार की समस्या है। अनुशासन का अर्थ है—शासन के पीछे चलना। ‘शासन’ यथा-स्थिति (स्टेटस-को) का प्रतिनिधित्व करता है, और पुराने मूल्यों का एव निहित स्वार्थों का संरक्षक होता है। अतः युवक छात्र सबसे पहले उसीको बदलना चाहता है, उसी पर हमला करता है। विशुद्ध होकर वह विद्रोह करता है। यह विद्रोह जागतिक समस्या है, जागतिक लक्षण है।

अतः समस्या का समाधान छात्र-विद्रोह को दवाने का नहीं है—छात्र-विद्रोह को विधायक, रचनात्मक दिशा देने का है। आज के

अणु-युग में किसी भी समस्या का हल हिंसा से नहीं हो सकता। आज के युग में हिंसक-क्रांति सम्भव ही नहीं है, क्योंकि हिंसा का अर्थ है प्रलय। अतः आज क्रांति अस्त्र से नहीं विचारों से होगी। छात्र को समझना है कि वह यदि समाज के मूल्यों को बदलना चाहता है, तो सबसे पहले उसे उस मूल्य को बदलना है, जो सबसे पुराना है—और वह मूल्य 'हिंसा' है। 'हिंसा' के इस मूल्य को बदलने बिना समाज में वास्तविक मूल्य परिवर्तन नहीं होगा। हिंसा के मूल्य-परिवर्तन की प्रक्रिया शिक्षण, नियमन और विचार की प्रक्रिया है। विचार की इस प्रक्रिया का संचालन आचार्य ही कर सकता है क्योंकि विचार-परिवर्तन और हृदय-परिवर्तन का पेशा उसीका पेशा है अथवा जो यह ध्वजा करे, वही आचार्य है। इसलिये विनोबा ने विचारशील विद्वानों को आचार्यकुल में लेने की इजाजत दी है।

परन्तु छात्र-विद्रोह को विधायक दिशा देने का कार्य वही आचार्य कर सकता है, जिसका दृढशक्ति में विश्वास नहीं है और जिसकी लोकनीति में निष्ठा रखनेवाला आचार्य स्वयं में 'यथास्थिति के विरोध का प्रतीक' है। विद्यार्थी मौजूदा समाज के मूल्यों को बदलना चाहता है और अगर मौजूदा समाज के मूल्यों को बदलने के लिये शिक्षक भी आगे आता है, और दोनों साथ मिलकर 'यथास्थिति' को बदलने की कोशिश करते हैं, तो आज जो अन्तर शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में आ गया है, वह मिट जाएगा और दोनों का समाज के निहित स्वार्थों से लड़नेवाले सिपाही के रूप में मिलन होगा।

सत्ता से अलग रहने वाले लोकनीतिक पोषक आचार्यकुल और अहिंसामूलक रचनात्मक छात्र-शक्ति से ही आज की समस्याओं का हल होगा। आचार्यकुल का संगठन युग सापेक्ष संगठन है और निष्ठा-पूर्वक काम किया गया, तो उससे युग की इस समस्या का हल निकल सकेगा।

मदालसा नारायण :

जनतन्त्र में जनता का उत्तरदायित्व

[जनसाधारण के लिये थोड़े में भारतीय संविधान का सार निकालकर सी मदालसा नारायण ने सचमुच एक मौलिक कार्य किया है। और बहुत खुशी की बात है कि श्रीमदश्रीशंकराचार्य के अनुसार ही सी मदालसाबहन ने सबजिद्दा को ही सबसे प्रमुख स्थान दिया है।

हमें बहुत समाधान और सतोष है कि यह मौलिक और आवश्यक कार्य अब जनता के सामने आयेगा और जनता प्रगति-मय में उत्तरोत्तर अधिक मात्रा में जगसर होगी।

—शिवाजी भावे, ब्रह्म विद्या मंदिर, पबनार]

युग-युगो से हमारे देश में राजतन्त्र की परम्परा चली आ रही थी। अब तक अगणित राजाओं का उदय और अस्त इस धरातल पर होता रहा। उसमें से जिन्होंने सब्बाई और प्रेम से राज चलाया, उन्हीका नाम दुनिया में रोशन हुआ और इतिहास में उन्हीने अमरता पाई। पर जमाना बदल गया है। अब समय आ गया है, जब कि अपने देश और दुनिया में जनतन्त्र की परम्परा ही चलने वाली है। अतः उसका सुचारु रूप से संचालन होने के लिये जन-जन को जाग्रत होना ही चाहिये। यह इस युग का आवाहन है।

“अनुशासन और विवेकयुक्त जनतन्त्र दुनिया की सबसे सुन्दर वस्तु है।” इन शब्दों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जनतन्त्र का अद्भुत गौरव सन् १९३१ में ही किया था। इसे ध्यान में लेकर गहरा विचार, चर्चा और चिन्तन करते हुए ‘दुनिया की सबसे सुन्दर वस्तु’ का दर्शन हमें प्राप्त करना है। उसके लिये मन में, घर में, समाज और राष्ट्र में चारों ओर अनुशासन और विवेक का वातावरण जगाना होगा।

राष्ट्रपिता बापू के दिवंगत हो जाने के बाद उनका राष्ट्रीय उत्तरदायित्व आज जन्मदाता माता-पिता के रूप में सर्वसाधारण जन-

समाज के ऊपर अपने आप आ गया है। यह ध्यान में लेते हुए हमें पारिवारिक रूप से अपने सदस्यों और शुभ्र-शक्तियों का विकास करना है तथा राष्ट्रीय रूप से हमें अपने समाज में विशुद्ध सांस्कृतिक परम्परा को प्रचलित करना ही चाहिये। उसीके द्वारा स्वतंत्र भारत में संस्थापित अपना जनतंत्र प्रतिष्ठित हो सकेगा। इस दृष्टि से हमें अपने भारतीय संविधान को भलीभाँति समझ लेना होगा। राष्ट्रपिता के वलिदान के फलस्वरूप भारतमाता के वरदान के रूप में हमें अपना भारतीय संविधान प्राप्त हुआ है।

संविधान, ध्वज और राष्ट्रीय गान—तीनों मिल कर राष्ट्र की आत्मा का निर्माण करते हैं। संविधान राष्ट्र का सर्वोच्च एवं मौलिक आधार होता है और वही 'राजनीति' की जगह 'राष्ट्रनीति' को निर्धारित करता है। इसलिये संविधान की जानकारी प्राप्त करना हम सभी के लिये अत्यन्त आवश्यक है।

'भारतीय संविधान' का स्वरूप मुख्य रूपसे लोकतंत्रीय तथा गणराज्यात्मक है। इसके द्वारा भारत को सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्री गणराज्य घोषित किया गया है। तदनुसार इसके संगठक भागोंके तथा सरकारी तंत्रों के सम्पूर्ण अधिकार तथा सत्ता जनता में निहित है। यह हम सर्वसाधारणजनो के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण विचार-परिवर्तन और जीवन-परिवर्तन की बात है, क्योंकि 'आधुनिक भारत के इतिहास में संविधान ने उन सभी व्यस्क व्यक्तियों को यह अधिकार सर्वप्रथम प्रदान किया है, जो २१ वर्ष के हो गये हो। इस तरह संवैधानिक मौलिक अधिकारोंसे विभूषित तीन पीढ़ियाँ आज हमारे घर-घर में विद्यमान हैं। इन सभी को मिलकर के अब अपने जनतंत्र का सुचारु रूपसे संचालन करना है।

किसी भी राज्य या तंत्रके संचालन का आधार अधिकार होते हैं। अधिकार ही वह गुण है, जो राज्य को अपनी शक्ति का उपयोग करने में नैतिक बल देता है। ये अधिकार इस अर्थ में नैसर्गिक अधिकार माने जाते हैं कि अच्छे जीवन के लिये ये अनिवार्य होते हैं।

भारतीय संविधान सब नागरिकों को व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपसे लोकतंत्र के सर्वोत्तम लाभ और जीवन की वे आधारभूत स्वतंत्रताएँ तथा सुविधायें प्रदान करता है, जो जीवन को विशिष्ट और रचनात्मक बनाती हैं। ये मौलिक अधिकार निम्न लिखित हैं।

समता, स्वतंत्रता, शोषण से संरक्षण, धर्म-स्वातंत्र्य, सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें, सम्पत्ति का रक्षाधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

भारतीय संविधान में नागरिक तथा सामाजिक समता को भारतीय शासन-मदति की आधारशिला माना गया है। भारतीय संविधान ने महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित अस्पृश्यता-उन्मूलन की महान् सामाजिक नीति पर वैधानिकता की मुहर लगा दी है।

लोकतंत्री उद्देश्यों के अनुरूप भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार प्रदान करने की सुनिश्चित व्यवस्था रखी गई है।

भारतीय संविधान में व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा शासन में कानून की सर्वोपरिता को भी स्थान दिया गया है।

संवैधानिक उपचार वाली व्यवस्था सम्पूर्ण संविधान का प्राण तथा आत्मा है। अधिकारों को यदि संवैधानिक तरीकों से लागू तथा सुरक्षित न किया जाय, तो उनका कोई मूल्य नहीं है। प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार है।

हमारी तन्त्र-नीति अर्थात्, राष्ट्रनीति के 'निर्देशक सिद्धान्त' सम्बन्धी अध्याय भारत के संविधान की एक अनोखी विशेषता है। इनके द्वारा जनता के आर्थिक अधिकारों तथा समाज-सुरक्षा के सिद्धान्तों के परिपालन की पूरी पूरी व्यवस्था की गई है। देश में व्याप्त दरिद्रता तथा असमानता का उन्मूलन इन सिद्धान्तों का उद्देश्य है। उसीमें अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं मद्भाग्यता को प्रोत्साहन देना भी सम्निहित है।

- हमारी संवैधानिक प्रतिज्ञा का प्रथम मौलिक अंश यह है कि 'भारत के प्रति और कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति हम बफादार और निष्ठावान रहेंगे।' ऐसी हम सबको सन्मति दे भगवान्। यही प्रार्थना, प्रयत्न और पुरुषार्थ हमें करना है।

संवैधानिक रूपमें अखिल विश्व के अन्तर्गत हमारा देश एक महान् राष्ट्रीय इकाई है। किन्तु जनहितकारी दृष्टि से व्यवस्थित कार्य संचालन के लिये यह विभिन्न प्रदेशों में विभाजित है। उन राज्यों या प्रदेशों की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। केन्द्र की भाँति राज्यपाल को उसके कर्तव्य-पालन में सहायता तथा परामर्श देने के लिये एक मन्त्रि-परिषद् होती है।

न्यायालय :

सुसंगठित, सक्षम तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्र की संरक्षिका होती है। यह जनता के अधिकारों तथा स्वतन्त्रता की रक्षा करती है। भारतीय न्याय-व्यवस्था के शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान के अनुसार भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को अमेरिका सहित अन्य किसी भी राज्य सभ के उच्चतम न्यायालय से अधिक व्यापक अधिकार प्राप्त है।

प्रत्येक राज्य या प्रदेश के लिये एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था रखी गई है। वहाँ के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधिपति, राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करते हैं। तथा किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना तथा पदोन्नति राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से करते हैं।

सार्वजनिक सेवार्थ :

किसी भी देश में प्रशासन का मानदण्ड तथा उसकी कार्य-कुशलता अतःतोगत्वा उसकी सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्त कर्मचारियों की क्षमता, प्रशिक्षण तथा लगन पर निर्भर रहती है। भारतीय संविधान में लोकहितकारी राज्य के प्रशासन तथा के संचालन के लिये दूरदर्शी, योग्य तथा ईमानदार व्यक्तियों को ही आकर्षित करने का

प्रयास किया गया है। लोकतंत्री राज्यों (प्रदेशों) के अन्तर्गत सार्वजनिक सेवाओं में 'लोक सेवा आयोग' के माध्यम से नियुक्तियाँ करना एक सर्वविदित सिद्धान्त है। भारतीय संविधान में केन्द्र तथा सभी प्रदेशों के लिये एक-एक 'लोक सेवा आयोग' की व्यवस्था की गई है।

विश्वविद्यालयों का योगदान :

सार्वजनिक सेवाओं के लिये आवर्षित किये जाने वाले व्यक्तियों में कार्यक्षमता, प्रशिक्षण, लगन, दूरदर्शिता, योग्यता तथा ईमानदारी जगाने का और बढ़ाने का कार्य एक वातावरण शिक्षा-विभाग के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों के माध्यम से हो सकता है। कारण, सार्वजनिक सेवाओं की तथा समाज-विकास के कार्यों की सुविधा की दृष्टि से अपना राष्ट्र विभिन्न प्रदेशों में बँटा है। ऐसे हर प्रदेश या राज्य के प्रमुख राज्यपाल ही विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। वे प्रादेशिक जनता के कुल-कुटुम्ब-परिवार के सर्वेसर्वा अधिपति हैं।

इस दृष्टि से प्रादेशिक स्तर पर जनता को जाग्रत, सुशिक्षित-प्रशिक्षित एवं हर प्रकार से सक्षम बनाने का प्रयास, कुलाधिपति की उच्चतम भूमिका से, विभिन्न प्रशासनिक विभागों एवं सार्वजनिक सेवामय संगठनों में पारस्परिक सहयोग बढ़ाकर, सहज रूप से सध सपता है। ऐसे व्यापक शिक्षण-प्रशिक्षण, आचार-विचार एवं संस्कार-व्यवहार का श्रेष्ठतम उत्तरदायित्व प्रदेश के अन्तर्गत स्थापित एवं प्रतिष्ठित 'विश्वविद्यालयों' के द्वारा भलीभाँति निभाया जा सकता है।

अखिल विश्व में अठरावें में पृथ्वीभूमि भारतवर्ष परम्परागत रूप से प्रतिष्ठित एक महान राष्ट्र है। उतना ही विशाल उसका महान 'व्यवस्था-तंत्र' है। उसके चार महत्वपूर्ण अंग हैं, जिन पर यह महान तंत्र आधारित है।

१. संचालन-तंत्र
२. विधि-तंत्र
३. न्यायालय
४. विश्वविद्यालय

समाज-कल्याण एव जन सेवा की दृष्टि से ये सभी महत्वपूर्ण हैं। फिर भी इन सब में नई वशिष्ठा—(नई जनरेशन) को प्रशिक्षित एव प्रमाणित करने का महानतम उत्तरदायित्व हमारे सम्माननीय जन-समाज में प्रतिष्ठित 'विश्वविद्यालयों' का ही है। इसलिये भारतीय शासन-तन्त्र या व्यवस्था तन्त्र के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के नाते 'हेड ऑफ द स्टेट' याने प्रदेश प्रमुख या राज्यपाल की भूमिका राष्ट्र के नव निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।

संचालन-तन्त्र :

यह जनहितकारी सुख-सुविधा और जन जीवन की विविध सेवा के लिये सक्षम, विभिन्न विभागों द्वारा संचालित होना है। इसीलिये केन्द्रीय एव प्रादेशिक मन्त्रिमण्डल के सभी मन्त्रीगण जन सेवा के विशिष्ट विभागों का संचालन करने में दिन रात लगे रहते हैं। उसी तरह भारत के उच्चतम पद पर अधिष्ठित भारत के प्रधान मन्त्री को भी अपना विभाग उतनी ही जिम्मेवारी से सभालना पड़ता है। यही भारतीय जनतन्त्र की विशेषता है। एक प्रकार से राष्ट्र के ये सभी उच्च पदाधिकारीगण विशिष्ट विभागाधिकारी हैं और विभिन्न विभाग जनता की सेवा के लिये या समाज कल्याण के लिये ही सुगठित होते हैं। इसलिये समूचा मन्त्रिमण्डल ही 'जन-सेवाधिकारी' माना जा सकता है।

भारतीय 'व्यवस्था-तन्त्र' के अन्तर्गत यह 'संचालन तन्त्र' ठीक से जमा हुआ है। इसमें महामहिम राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री, केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल, प्रादेशिक मन्त्रीगण, जिलाधिकारीगण—ये सभी उच्चतम जन सेवाधिकारीगण ही हैं। इन सबके लिये संघ्य है—भारतीय जनता।

इन संचालन-तन्त्र के संचालकगण जितने कुशल, कर्तव्यगार और सेवापरायण होंगे उतना तन्त्र-संचालन बढ़िया होगा। इसलिये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस याने भारतीय व्यवस्थात्मक सेवा का प्रशिक्षण भारतीय संविधान के बुनियादी तत्वों के अनुरूप कर्तव्यपरायणता से अपने मौलिक अधिकारों का महत्व समझते हुए उत्तम प्रकार से होना

चाहिये। साथ ही इन सभी राष्ट्रीय-सेवा के अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों के हृदय राष्ट्रीय उत्थान की भावना से ओतप्रोत भी होने ही चाहिये।

प्रशिक्षण पूरा हो जाने पर 'भारत दर्शन' करते हुए राष्ट्रपिता धातूजी के राष्ट्रीय-सेवा-साधना के घाम सेवाग्राम में भी उन्हें कम-से-कम हफ्ते-दो-हफ्ते मुक्त मन से रहने का सुअवसर मिलना चाहिये, जिससे अपनी राष्ट्रीय संस्कार परम्परा को वे अच्छी तरह समझ कर ग्रहण कर सकें।

विधि-तन्त्र :

इसी तरह भारतीय व्यवस्था-तन्त्र के अन्तर्गत अपने संवैधानिक विधि-तन्त्र का विशेष महत्व है। यह हमारी 'लेजिस्लेटिव साइड' है। संवैधानिक कायदे, कानून और विधि-विधान की समझने-समझाने की यह अत्यन्त महत्वपूर्ण शाखा है। 'जनतन्त्र' के संचालन में इसीका उत्तरदायित्व बड़ा भारी है।

इसमें महामना राष्ट्रपति की भूमिका राष्ट्र के बहुजनमान्य अधिपति की है। प्रधान मंत्री राष्ट्र के बहुमत-आधारित सत्ताधारी दल का नेता है।

लोक सभा—राष्ट्रीय जनो के बहुमत से निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों की सभा है।

राज्य सभा—राष्ट्र के विभिन्न प्रदेशों के अथवा संघटक भागों के प्रतिनिधियों की सभा है। उनमें बिद्वद्जनों का समावेश होता है।

विधान सभा—प्रदेशिक जन-प्रतिनिधियों की सभा।

विधान परिषद्—प्रदेश के सामाजिक प्रतिनिधियों की सभा। इसमें उनका भी समावेश होता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला सत्कारी आन्दोलन तथा समाज का विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव हो।

संसदीय सदस्यगण—ये सभी उपरोक्त सभाओं के सदस्य अपने-अपने निर्वाचन-क्षेत्रों की मतदाता-जनता के विश्वसनीय एवं सम्माननीय चुने-प्रतिनिधि होते हैं।

ऐसा यह हमारा सार्वभौम प्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गण-राज्य के संचालन का संवैधानिक महान विधि-तन्त्र है। इसके सुव्यवस्थित संचालन के लिये अत्यन्त आवश्यक है—जनता एवं जन-प्रतिनिधियों के बीच निरन्तर सीधा सम्पर्क बने रहने की। उसके लिये हर ससदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक ऐसा विशेष स्थान, भवन या कार्यालय अवश्य होना चाहिये, जहाँ जनता के जन सेवको, जन-सेवाधिकारीगणों एवं जन-प्रतिनिधिगणों का सहज स्वाभाविक रूप से परस्पर मिलना-जुलना होता रहे। उनमें सतत सीधा सम्पर्क बना रहे, वाचवीन होनी रहे, विचार-विनिमय होता रहे। तभी तो सरकारी अधिकारी, व्यापारी, समाज-सेवाधिकारी आदि सभी के साथ अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रीय विकास-कार्यों में जनता का उत्तम सहयोग सध सकेगा।

‘जन-जाग्रत मंडल’ •

स्वतंत्र भारत के सभी राजनैतिक दलों का गठन लोकतन्त्रात्मक निर्वाचन-प्रणालि के अनुसार, वयस्क मतदाधिकार के द्वारा, सर्वसाधारण जनता की बहुमति के अनुरूप होता है। लोकसभा या विधानसभा के लिये निर्धारित निर्वाचन-क्षेत्रों से चुने जाने वाले ये सभी राजनैतिक दलों के सदस्यगण, अपने-अपने क्षेत्रों में जनता की बहुमति पर चुने जाते हैं। इसलिये वे वास्तव में जन-प्रतिनिधि हैं। यह बड़ा भारी उत्तरदायित्व है। इसे भलीभाँति निभाने के लिये छोटे बड़े हर निर्वाचन-क्षेत्र में एक एक ‘जन-जाग्रत मंडल’ होना आवश्यक है। उसका एक अत्यन्त सुव्यवस्थित स्वतंत्र कार्यालय भी होना ही चाहिये, जहाँ स्थानीय विचारकों का और जन सेवकों का अलण्ड सम्पर्क, वहाँ के उनके अपने जन प्रतिनिधियों के साथ बना रहे। जन-जाग्रत मंडल के उस कार्यालय को ‘जन भवन’ कहा जा सकता है।

‘जन-भवन’ की उपयुक्तता •

जन-भवनों में राष्ट्र के उत्थान की हर प्रकार की गति विधियों की जानकारी, नक्शे, चार्टे, अहवाल आदि होने चाहिये। समाज कल्याण के सभी प्रकार के कार्यों की ओर प्रगति की तालिका होनी चाहिये। भारतीय जनतंत्र के संचालन का समग्र दर्शन जन जन को वहाँ से सतत मिलता रहना चाहिये। विशेषतः केन्द्रीय सरकार की योजनाओं के अनुसार,

प्रदेशिक सरकार की योजनाओं के अनुरूप वहाँ के हर निर्वाचन क्षेत्र क लोगों की जीवनेपयोगी हर बातों में अब तक कितना लाभ पहुँचा है, वहाँ का जन-जीवन, केन्द्र और प्रदेश के अनुपात में क्रमशः किस तरह उन्नत हो रहा है, वहाँ के बालकों और युवकों का सर्वतोमुखी विकास जितना अब तक हुआ है और हो रहा है, उससे अधिक हमारी इम उदीयमान युवा पीढ़ी का विकास किस तरह हो सकता है—इसकी जानकारी और सुझाव भी वहाँ उपलब्ध होने चाहिये। इसी तरह हर निर्वाचन क्षेत्र का सर्वांगीण विकास अधिक उत्तमता से किस तरह हो सकता है, इसका दिन-रात चिन्तन और धर्चा 'जन-भवन' में होती रहे। वहाँ के जन प्रतिनिधि एम एल ए और एम पी गणों का वह अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यालय या सभा-गृह होना चाहिये। इन जन-भवनों में एक-एक स्वतंत्र और अत्यन्त सेवाभावी कुशल संयोजक होना आवश्यक है, जो वहाँ का उत्तम संचालन कर सके।

भारत वर्तमान लोकतन्त्री देशों में सबसे बड़ा लोकतन्त्र बन गया है। इसमें एक ऐसे निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है, जिसके अन्तर्गत सत्तार की सम्पूर्ण जनसंख्या का द्वादशांश आ जाता है। इसके द्वारा समाजवादी समाज की श्रेष्ठ कल्पना को कार्यरूप में परिणित करने का प्रयास किया गया है। इसमें मानव अधिकार सम्बन्धी एक ऐसी घोषणा सम्मिलित है, जो अभी तक किसी भी अन्य देश में उद्घोषित नहीं की गई है। भारत के इतिहास में यह देश एक संगठित राज्य के रूप में पहली बार प्रगट हुआ है।

वास्तव में अखिल विश्व के धरातल पर भारतवर्ष एक ऐसा महान सार्वभौम प्रभुता सम्पन्न राष्ट्र है, जहाँ मानव धर्म की परम्परायें अनादिकाल से अग्रण्ड खली आ रही हैं। मानव-जीवन के शाश्वत मूल्य और मिद्वान्तों के आधार पर आज दुनिया में प्रजातन्त्र सत्रिय रूप से कहीं सन्नाहित हो सकता है, तो वह भारत में ही हो सकता है। ऐसा अपना गौरवशाली राष्ट्र सत्र प्रकार से समृद्धशाली हो प्रजातन्त्र मचरित्रयान और वनशाली हो, राष्ट्र में कहीं कोई दुःखी न हो, किसी प्रकार के अन्धधर्म ने पीडित न हो, इसके लिये हम सबको गहरा चिन्तन और प्रयत्न करना है।

अखिल भारत आचार्य सम्मेलन, वर्धा सर्वसम्मति निवेदन

आचार्य विनोबाजी द्वारा बुलाया गया अखिल भारतीय आचार्य सम्मेलन पवनार आश्रम में १६, १७ और १८ जनवरी, १९७६ को सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में राजनैतिक दलों से सम्बंध न रखनेवाले २६ आमंत्रितों ने भाग लिया, जिनमें कई उपकुलपति, वरिष्ठ प्राध्यापक, हयाति-प्राप्त न्यायशास्त्री, विशिष्ट रचनात्मक कार्यकर्ता एवं प्रसिद्ध साहित्यकार शामिल हुए। विचार-विमर्श के दौरान विभिन्न अवसरों पर सम्मेलन को आचार्य विनोबा की बहुमूल्य सलाह और मार्गदर्शन पानेका सौभाग्य प्राप्त हुआ।

देशके अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन हितों को ध्यान में रखते हुए सम्मेलन ने भारत की वर्तमान स्थिति के विभिन्न पहलुओं पर निष्पक्ष ढंग से एवं सतर्कता से विचार किया। सर्वसम्मति से निम्न-लिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुए।

१ विगत घटनाओं के लिए किसी पर दोषारोपण न करते हुए सम्मेलन मानता है कि अब देश के अन्दर की स्थिति को सामान्य रूप देने की प्रक्रिया का आरम्भ करना एवं एकता और परस्पर सहयोग के वातावरण का निर्माण करना अति आवश्यक है, ताकि प्रधान मंत्री के शब्दों में 'प्रजातन्त्र की गाड़ी पुनः पटरी पर लाई जा सके।' वर्तमान गतिरोध का उचित, सम्मानयुक्त एवं शीघ्र हल प्राप्त करने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किये जाने चाहिये। प्रजातांत्रिक मूल्यों, तरीकों एवं संस्थाओं से ही हमारे देशवासियों के सही हितों का संरक्षण हो सकता है और वे ही सम्भाव्य बाह्य खतरों का मुकाबला करने के लिये बड़े पक्के साधन हैं। समय अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुचित विलम्ब से स्थिति विगड़ सकती है और अनिष्ट परिणाम आ सकते हैं। वर्तमान स्थिति के चालू रहने से युवा-पीढ़ी पर होने वाले परिणामों के विषय में सम्मेलन न विशेष रूप से चिन्ता व्यक्त की।

२ विचार-विमर्श के दौरान संकटकालीन स्थिति की घोषणा के बाद जन-संख्या के गरीब-वर्ग की आवश्यकताओं के प्रति विशेष चिन्ता,

शिक्षा-संस्थाओं में शान्ति, औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार, मुद्रास्फीति पर रोक, तस्करी, जमाखोरी एवं काले धन के विरुद्ध सफल कार्यवाही, साम्प्रदायिक, क्षेत्रीय एवं भाषा सम्बन्धी तनावों का अभाव, आर्थिक व्यवस्था तथा प्रशासन में सुधार आदि अनेक विगत कुछ महीनों में प्राप्त हुई रचनात्मक उपलब्धियों की सम्मेलन ने सराहना की। साथ ही सम्मेलन ने यह भी महसूस किया कि अहिंसा और सर्व-धर्म-समभाव में पूर्ण आशा रखने वाले तमाम सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यकर्ताओं की नजरबन्दी, नागरिक स्वतन्त्रताओं की काट-छाट, ससदीय कार्रवाइयों सहित प्रेस सेंसर व्यवस्था, राष्ट्र के स्वास्थ्य की दृष्टि से अनिश्चित काल तक जारी रखना वाछनीय नहीं है।

३. सम्मेलन इस मत का है कि सम्पूर्ण राष्ट्र के हित में हाल की कुछ प्रवृत्तियों को पलटने का समय आ गया है। आपात स्थिति की समाप्ति के लिये तथा उससे प्राप्त फायदों को संगठित करने के लिये एक नवीन युद्धात की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ तस्करी, काला-बाजारी एवं कर-वचना जैसी समाज-विरोधी क्रियाओं को रोकने के लिये प्रभावपूर्ण प्रयत्न चालू रहने चाहिये। यथाशीघ्र सामान्य चुनाव कराने के लिये उचित परिस्थितियों के निर्माण हेतु एक सामान्य स्थिति की स्थापना के लिये जमबद्ध बंदम उठाना जरूरी है। निर्वाचन प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधारों के लिये सर्व-सामान्य एवं व्यापक इच्छा को नजर में रखते हुए सम्मेलन आशा करता है कि चुनावों की हर स्तर पर निष्पक्ष, भ्रष्टाचार रहित एवं बम पर्वीले बनाने के लिये सभी सम्बन्धित लोगों से आपसी विचार-विनिमय द्वारा आवश्यक सुधारों के लिये निश्चित प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे।

४. सम्मेलन का निश्चित मत है कि हिंसा एवं प्रजातांत्रिक समाजवाद साथ-साथ नहीं चल सकते। महात्मा गांधी के प्रेरक मार्गदर्शन में भारतवर्ष ने अपनी स्वतन्त्रता भी अहिंसात्मक आन्दोलन के जरिये पाई थी। अतः हमारे देशवासियों को आत्मानुशासन के रूप में हिंसा को त्यागने और विध्वंसारम्भ वृत्तियों को रोकने का फिर से प्रयत्न लेना होगा। राजनैतिक दल, प्रेस, व्यापारी-वर्ग एवं अन्य

लोगों को आत्मानुशासन पर आधारित सर्वमान्य आचार-संहिताएं बनाने का प्रामाणिक प्रयत्न करना चाहिये। वस्तुतः राष्ट्र-जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उच्च साध्यों की प्राप्ति के लिये केवल नैतिक साधनों को ही इस्तेमाल में लाना चाहिये।

५. समय समय पर संविधान में सुधार करने के लिये प्रस्ताव सामने आये हैं। यह सभी मानते हैं कि संविधान तेजी से सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिये सुविधा प्रदान करे, खासकर हमारे समाज के कमजोर वर्गों के लिये। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये पहले ही कई मसोधन किये जा चुके हैं। अन्य मसोधनों के साथ 'मूलभूत कर्तव्यों' के प्रावधान पर भी विचार किया जा सकता है। जैसे कि प्रधान मंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि संविधान में बुनियादी परिवर्तन देशव्यापी विभिन्न स्तरों पर पूर्ण विचार-विनिमय एवं चर्चा के बाद ही किये जाने चाहिये। सम्मेलन आशा करता है कि केन्द्रीय सरकार इस विषय का गहराई से अध्ययन करने के लिये एक व्यापक स्वरूप वाली समिति के गठन पर विचार करेगी और इसकी सिफारिशों को, रचनात्मक रूप की राष्ट्रव्यापी चर्चाओं को प्रोत्साहन देनेकी दृष्टि से, जनता के सम्मुख प्रस्तुत करेगी। इस सन्दर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह होना चाहिये कि सत्ता और जिम्मेवारी को निम्नतम स्तर तक विकेंद्रित करने के लिए प्रभावशाली साधनों को विवक्षित किया जाय।

६. यह बड़ी चिन्ता का विषय है कि स्वतंत्रता के २८ साल बाद भी हमारे देश के करोड़ों लोग गरीबी की सीमा-रेखा के नीचे रहते हैं और आवश्यक जीवनोपयोगी चीजें भी नहीं पा रहे हैं। अतः सरकारी एवं सार्वजनिक मस्थानों को सम्मिलित रूपसे सभी लोगों को निश्चित काम दिलाने और गरीबों के जीवनस्तर को ऊँचा उठाने का तुरन्त प्रयत्न करना चाहिये।

'अन्त्योदय'—निम्नतम व्यक्तियों के विकास—की विचारधारा, जिस पर गांधीजी सदैव महत्व देते थे, हमारे राष्ट्रीय नियोजन का मूल आधार बनना चाहिये।

सम्मेलन महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित ट्रस्टीशिप के आदर्श के अभ्युदय एवं धनी-वर्ग के उपभोग्य स्तर को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर बल देता है।

७ इसमें दो राय नहीं है कि भारत में जनसंख्या-वृद्धि की तेजी से बढ़ती हुई गति को तीव्रता से रोका जाय। अन्य उपायों के अतिरिक्त देश में सर्वव्यापी जन शिक्षण के द्वारा आत्म नियंत्रण का वातावरण निर्माण करने पर आचार्य विनोबाजी ने कई बार जोर दिया है।

८ आचार्य विनोबा प्रायः कहते हैं “विज्ञान में शक्ति है, गति है और क्रियाशीलता है, लेकिन दिशा नहीं है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि विज्ञान को अध्यात्म ही दिशा दर्शन प्रदान कर सकता है।” देश को, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, सतुलित विकास की ओर ले जाने के लिये वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का समुचित समन्वय अति आवश्यक है।

९ राष्ट्र को उचित मार्ग से विकसित करने के लिये शिक्षा की वर्तमान पद्धति को जीवन-केन्द्रित बनाना चाहिये, जिससे कि युवा-पीढ़ी को महात्मा गांधी के विचारों के अनुसार उत्पादक और विकासशील कार्यों में प्रयुक्त किया जा सके।

व्यापक गरीबी से सम्बन्धित व्यापक निरक्षरता को आगामी दशक में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य के रूप में खत्म करना है। हमारी शिक्षा संस्थाओं को चाहिये कि वे नैतिक-मूल्यों तथा भारत की समृद्ध एवं सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा को आवश्यक महत्वपूर्ण स्थान दें।

राष्ट्र के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार-उन्मूलन के लिये भी प्रयत्न किये जाना जरूरी है। सम्मेलन आचार्य विनोबा की इस जोरदार दलील का समर्थन करता है कि शिक्षा सरकार के बड़े नियंत्रण एवं राजनैतिक दलों के हस्तक्षेप से सर्वथा मुक्त होनी चाहिए।

१० यह सम्मेलन राष्ट्रीय सामंजस्य एवं रचनात्मक सहयोग की प्रक्रिया को गति देने के लिये किसी भी प्रकार से उपयोगी होने में अपने को गौरवान्वित समझेगा।

सम्मेलन आचार्य विनोबाजी से अनुरोध करता है कि इस निवेदन में दिये गये सुझावों को अगले बढ़ाने के लिये, जैसा वे उचित समझें, पथ-दर्शन करें।

अखिल भारत नागरी लिपि सम्मेलन पवनार आश्रम : २१. २२ फरवरी, १९७६

निवेदन

'नागरी लिपि परिपद्' द्वारा आयोजित अखिल भारत नागरी लिपि सम्मेलन पवनार, बर्धा में दिनांक २१, २२ फरवरी, १९७६ को सम्पन्न हुआ। इसमें देश के सभी भागों से ऐसे विचारकों ने भाग लिया, जो नागरी लिपि को भारत की सभी भाषाओं को एक सह-लिपि, के रूप में विस्तार करने में विश्वास रखते हैं। इस दिशा में आगे प्रगति की दृष्टि से विचार-विमर्श हेतु आचार्य विनोबाजी के मार्गदर्शन में दो दिन की बैठक थी श्रीम-नारायणजी की अध्यक्षता में हुई। इस सम्मेलन में जिन विषयों पर सहमति हुई वे इस प्रकार हैं।

१. संस्कृत की लिपि देवनागरी का स्वीकार :

राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से देश में नागरी लिपि को एक अतिरिक्त सहलिपि के रूप में सभी भाषाय प्रेमपूर्वक स्वीकार करें—यह वाछनीय है। इसके लिये लिपि-सुधार विवाद में अभी न पड़ा जाय, उस ओर प्रयोग जारी रहे, पर जो सर्वमान्य देवनागरी संस्कृत भाषा की लिपि हैं उसे ही आधार मान कर उसके स्वीकार, प्रचार और प्रसार का काम एक राष्ट्रीय सक्त्त की वृत्ति से किया जाय।

२. हर भाषा की नागरी लिपि में पत्रिका :

आचार्य विनोबाजी का यह सुझाव सर्वसम्मति से मान्य है कि भारत की सभी भाषाओं में नागरी लिपि के माध्यम से एक एक पत्रिका चलाई जाय, तथा जहाँ यह प्रयास पहले ही हुआ है, उसको मजबूत बनाया जाय। इस कार्य में जनता के साथ-साथ केन्द्र तथा राज्य सरकारों को पूरा योगदान देना चाहिये। राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से ऐसी पत्रिका को राज्य की सभी शालाओं और ग्राम-पंचायतों में पहुँचाने की व्यवस्था राज्य-शासनो द्वारा होना जरूरी है। केन्द्रीय शासन को भी इस प्रकार की पत्रिकाओं को योग्य अनुदान देकर इस महत्वपूर्ण विचार को फैलाने में सहायक होना चाहिये।

३ हर भाषा का चुना साहित्य नागरी लिपि में :

भारत की हर भाषा केवल अपने ही प्रदेश में सीमित न रह कर बाहर भी समझी जा सके और उसके साहित्य का प्रभाव देश की अन्य भाषाओं को भी समृद्ध कर सके, इसके लिये हर राज्य को चाहिये कि वह अपने अच्छे ग्रन्थों तथा रचनाओं को मूल भाषा, पर नागरी लिपि में प्रकाशित कर उसे प्रचारित करने में सहायक हो, जैसा कि पंजाब में गुरुओं की रचनाओं को प्रसारित करने के लिये किया गया है। इस प्रकार सभी राज्य अपनी भाषा के प्रभाव-क्षेत्र को बढ़ाने में सह-लिपि देवनागरी को प्रोत्साहित करके देश की अखण्डता के साथ प्रदेश की भाषा को समृद्ध करने में सहायक हो सकते हैं।

इस कार्य को गतिशील बनाने की दृष्टि से शासन गैरसरकारी प्रकाशन सस्याओं को आवश्यक आर्थिक सहायता देगा—ऐसी अपेक्षा है।

४ भारतीय भाषाओं को सीखने में नागरी का उपयोग :

भारत में एक-दूसरे की भाषा सीखने में सह लिपि देवनागरी उत्तम माध्यम है और इसका सभी क्षेत्रों में उपयोग होना चाहिये। इसके लिये नागरी लिपि सीखने के सरल उपाय, जैसे सेन्ट्रल इन्स्टिट्यूट लैंग्वेजस में विकसित किये गये हैं, उपयोग में लाये जा सकते हैं। जो बालाएँ बड़ी भाषा भाषी बालकों की हैं उनमें लिपि व भाषा सीखने-सिखाने में नागरी लिपि का माध्यम उपयोग में लाया जा सकता है। और भी जो भाषा सीखने के केन्द्र हैं, वहाँ नागरी का उपयोग हो।

५, नई भाषाओं व बोलियों के लिये लिपि नागरी :

देश में जिन बोलियों व भाषाओं के लिये अभी लिपि प्राप्त नहीं हुई है उनको नागरी का ही आधार दिया जाना उचित होगा। ऐसा करने से वे भाषायें भी फलगो फूलेंगी और उनका माधुर्य दूसरी भाषाओं को प्राप्त होने में सुविधा होगी।

६ अविरोधी भावना से प्रसार :

अतिरिक्त या सहयोगी लिपि के रूप में नागरी के प्रचार में किसी भी प्रकार का जोर-दबाव न बाछनीय है और न आवश्यक। यह कार्य अविरोधी भावना से योग्य प्रोत्साहन देने के लिये किया

जाय । इस कार्य में केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्रालय का भाषा-विभाग, शिक्षा-मंत्रालय, सूचना प्रसारण-मंत्रालय और अन्य सभी विभाग योगदान दे सकते हैं । भाषाओं की एकता और उनकी लिपियों के नेकट्य के बारे में अधिकाधिक जानकारी दी जानी चाहिये । इसके लिये वक्त्रों की पाठ्य-पुस्तकों में राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से पाठ रखे जाना आवश्यक है । किसी भी बात के स्वीकार के लिये लोकमत बनाना आवश्यक है । ऐसा ही नागरी के सम्बन्ध में भी योग्य है ।

७. विदेशी भाषाओं के सीखने का माध्यम नागरी

सत्तार के अन्य देशों की भाषाओं को सीखने-सिखाने के जो शिक्षा-केन्द्र हैं, उनमें ध्वनि-परक लिपि के रूप में जो वैज्ञानिकता देवनागरी में है, उसका उपयोग करना चाहिए । इस काम के लिये नागरी लिपि में भाषा-शिक्षा की पुस्तकें तैयार करना जरूरी है ।

८. विश्व-नागरी :

अपनी वैज्ञानिकता के कारण नागरी लिपि ही जोडलिपि का स्थान ले सकती है । अतएव देश में सांस्कृतिक एकता लाने के साथ-साथ एशिया की भाषाओं के बीच सह-लिपि का स्थान नागरी ले सकती है । यह ध्यान में रखकर पूरी शक्ति से इस काम को आगे बढ़ाना चाहिये । इस कार्य के लिये देश के अन्दर की भाषाओं के लिये योजना-बद्ध कार्य हो, और वंसा ही योजनापूर्वक कार्य पड़ोसी देशों के साहित्य तथा भाषा को नागरी में प्रकाशित करने के लिये किया जाय ।

९. बहुलिपि भाषाओं में नागरी को महत्व दें :

देश की ऐसी भाषाएँ, जिनके बोलनेवाले एक से अधिक प्रान्तों में फैले हुए हैं, अपनी भाषा के लिये एक से अधिक लिपियों का उपयोग करें, तो उचित ही माना जायगा । पर उन लिपियों में देवनागरी को विशेष महत्व देने पर ध्यान देना चाहिये । उदाहरणार्थ, सिंधी भाषा के लिये यह सुविधा दी जानी चाहिये कि वह देवनागरी में व्यवहारित हो सके । उसकी शिक्षा तथा प्रकाशन संस्थाओं को इसके कारण यदि कोई कठिनाई अनुभव हो, तो वह अविलम्ब दूर की जाय ।

१० परभाषी को नागरी की सुविधा दें :

किसी प्रदेश में जो दूसरे प्रदेश के भाषा-भाषी लोग अकर रहते हैं, उनको प्रदेश की भाषा सीखने-समझने में तथा व्यवहार करने में देवनागरी के माध्यम के उपयोग की छूट दी जानी चाहिये । सरकारी व्यापारी और सामाजिक व्यवहार में यह सौहार्द दिलो की जोड़ने वाला साबित होगा ।

११ समाचारपत्रों में नागरी का उपयोग :

समाचारपत्रों का कर्तव्य है कि राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से नागरी सहलिपि-विचार को बढ़ावा दे । हर भाषा के पत्र अपनी कुछ सामग्री नागरी लिपि में छपकर नमूने के तौर पर पाठकों के सामने रखेंगे, तो यह विचार पनपेगा ।

१२. टेलिप्रिटरों में नागरी का उपयोग :

भारतीय भाषाओं के लिये नागरी लिपि की उपयोगिता तथा संचार-व्यवस्था में उपलब्ध आधुनिकतम सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नागरी लिपि परिपद के प्रथम अधिवेशन का यह निश्चित मत है कि देश के विभिन्न केन्द्रों में समाचारों के प्रेषण के लिये नागरी टेलिप्रिटर का उपयोग आवश्यक एवं लाभकर है । परिपद भारत सरकार के सूचना-मन्त्रालय से आपह करती है कि नवगठित संस्था 'समाचार' को इस बात के लिये राजी करे कि वह प्रारम्भ से ही भारतीय भाषाओं के लिये नागरी टेलिप्रिटर का उपयोग करे ।

१३ प्रदेश सहयोगी मण्डल स्थापित हों :

सभी प्रदेशों में नागरी-प्रसार के लिये नागरी परिपद के 'सहयोगी मण्डल' स्थापित किये जाय और उन्हें सक्रिय बनाने में पूरी शक्ति लगाई जाय ।

१४ नागरी निधि :

नागरी लिपि कार्य हेतु दस लाख का एक फाउंडेशन या ट्रस्ट गठित किया जाय । उसके लिये नागरी लिपि परिपद, सरकारी और गैरसरकारी सभी स्रोतों में सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न करे ।

हिन्दुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड

गोलागोकर्णनाथ

जि. खेरी (उत्तर प्रदेश)

सफेद दानेदार शक्कर, विशुद्ध डिनेचर्ड स्प्रिट,

भबसोल्यूट अल्कोहल, औद्योगिक अल्कोहल

तथा

‘गोला’ कन्फेशनरी

के

निर्माता

पजीयत कार्यालय—

51 महारमा गांधी मार्ग

बम्बई 400023

टेलीफोन 255721

टेलक्स 011-2563

टेलिग्राम • ‘श्री’

फेअर ट्रेड प्रैक्टिसेस असोसियेशन के मेबर

नयी तालीम

नयी तालीम के शिक्षको की तैयारी
आचार्यों का अनुशासन
'आप भले, जय भला'
१०+२+३ कहीं हम फिर घोखा न दें ?
सयानों की तालीम

अखिल भारत नयी तालीम समिति

सेवाग्राम

व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार किये जाय जिन्हें पूरा कर कम से कम पचास फीसदी विद्यार्थी उपयोगी रोजगारों में लग सकें और कालिजों में भर्ती होने की कोशिश न करें। ऐसे ही नवयुवक कालिजों व विश्व-विद्यालयों में तीन वर्ष की उच्च शिक्षा प्राप्त करें जो उसके लिये आवश्यक योग्यता रखते हों।

किन्तु यह चिन्ता का विषय है कि इन दो वर्षों के तकनीकी शिक्षण की ओर राज्य सरकारें आवश्यक ध्यान नहीं दे रही हैं। फलतः १० वर्ष की माध्यमिक शिक्षा के बाद इन दो वर्षों में पुराने ढंग की ही आर्ट्स, कामर्स, बिज्ञान आदि की शिक्षा दी जा रही है। महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में चौदह वर्ष की शिक्षा की जगह पन्द्रह वर्ष का शिक्षा क्रम तो लागू कर दिया गया है किन्तु उससे विद्यार्थियों को लाभ होने के बजाय उनका एक वर्ष का अधिक समय लगेगा और उनके पालकों को ज्यादा खर्च उठाना होगा।

दस वर्ष की माध्यमिक शिक्षा में भी कार्य-अनुभव या उत्पादक-श्रम के लिये थोड़ा ही समय रखा गया है, किन्तु वह भी परीक्षा का विषय नहीं बनाया गया है। इस प्रकार बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तों को कागज पर स्वीकार तो किया जा रहा है, किन्तु उसका कार्यान्वयन बिल्कुल असन्तोषजनक है। हाल ही में केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्री प्रो नूरुल हसन ने भी ससद में एलान किया था कि भारत सरकार बुनियादी शिक्षा के उसूलों को मान्य करती रही है। लेकिन उन्होंने खेद व्यक्त किया कि राज्य सरकारें इस ओर जरूरी कदम नहीं उठाती हैं। हमारी समस्या में नहीं आता कि इस तरह के वक्तव्य देते रहने से क्या लाभ है? जैसे एक बार आचार्य विनोबाजी ने कहा था, शिक्षा सुधार हमारे देश में फुटवाल जैसा एक खेल बन गया है। केन्द्रीय शासन कहता है कि शिक्षा में सुधार की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है, और राज्यों के द्वाारा इस फुटवाल को भारत सरकार के पास वापिस यह कहकर फेंक देते हैं कि इस क्षेत्र में असली पहल तो केन्द्र की ही करनी चाहिये।

हम आशा करते हैं कि प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी अब इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य की ओर स्वयं विशेष ध्यान देने का समय निकालेंगी।

ताकि फुटबाल का यह महंगा खेल समाप्त हो और दश म पुरानी और 'निक्म्मी शिक्षा का नया रूप गीघ्र हो क्रियान्वित किया जाय। जब खुद प्रधान-मंत्रीजी तीव्रता से महसूस कर रही हैं कि हमारी शिक्षा-प्रणाली रोजगार मूलक हो तो फिर अब इस दिशा में तेज कदम उठाने में देरी क्यों ?

यूनिवर्सिटी-डिग्रियाँ और नौकरी :

हाल ही में दिल्ली में आयोजित शिक्षा-शास्त्रियों के एक सम्मेलन में भाषण देते हुए प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा -- “यह तो सभी कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटियों की डिग्री का सबध नौकरियों से तोड़ देना चाहिये, लेकिन किसी ने अभी तक यह नहीं बताया है कि दूसरा मार्ग कौन-सा हो।” यह पढ़कर हमें काफी आश्चर्य हुआ, क्योंकि इस बारे में १९७२ के सेवाग्राम शिक्षा सम्मेलन में काफी विस्तार से चर्चा की गई थी और कुछ ठोस सुझाव भी दिये गये थे। इस बात पर बहुत जोर दिया गया था कि माध्यमिक शिक्षा के पश्चात् दो वर्ष के ऐसे व्यावहारिक पाठ्यक्रम दायित किये जाय जिनको पूरा करके हमारे विद्यार्थी तुरन्त काम पर लग जाय और विश्वविद्यालयों की उपाधियों को प्राप्त करने की अनावश्यक कोशिश न कर। यूनिवर्सिटी की डिग्रियाँ वे ही कमायें जिनमें उच्च शिक्षा प्राप्त करने की खास आवश्यकता है, और जिनकी राष्ट्र के विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य करने के लिये निश्चित माँग है।

सेवाग्राम सम्मेलन में यह सुझाया गया था कि १० वर्ष की सामान्य शिक्षा के बाद राज्य सरकार भी दो वर्ष के ऐसे पाठ्यक्रम तैयार कर लें जो, उनकी विभागीय नौकरियों में प्रवेश के लिये उपयोगी हों। निजी क्षेत्र की नौकरियों के लिये भी इसी तरह के दो वर्ष वाले पाठ्यक्रम बनाये जा सकते हैं ताकि उन्हें पूरा करने के बाद बहुत से रोजगारों के लिए विश्वविद्यालयों की उपाधियों की आवश्यकता ही न रहे।

इस योजना को सफल बनाने के लिये यह भी सुझाया गया था कि बहुत-सी सरकारी व गैर-सरकारी नौकरियों में प्रवेश करने के हेतु उच्च की एक निश्चित सीमा निर्धारित कर दी जाय जिसके पश्चात् यह नौकरियाँ उपलब्ध ही न हों सबेँ। उदाहरण के लिये यदि यह उच्च

अनुक्रम

हमारा दृष्टिकोण

नयी तालीम के शिक्षकों की तैयारी २०० गांधीजी

आचार्यों का अनुशासन २०६ विनोबा

‘आप भले जन भला’ २१५ श्रीमन्नारायण

१०+२+३ कही हम फिर २२१ वंशीधर श्रीवास्तव

घोषा न दें ?

सयानोनी तालीम । २२५ श्रीमती शांता नारूलकर

Ideas and practices that should govern new educational set-up of our country २३० Shri Vajubhai Patel

सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान-वृत्त २४१ श्री प्रभाकर

अप्रैल—मई, '७६

- * ‘नयी तालीम’ का वर्ष अगस्त से प्रारम्भ होता है।
- * ‘नयी तालीम’ का वार्षिक धुल्ले बारह रुपये हैं और एक अंक ॥ मूल्य २ रु है।
- * पत्र-व्यवहार करते समय चाहें अपनी सध्या लिखना न भूलें।
- * ‘नयी तालीम’ में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक भी होती है।

श्री प्रभाकरजी द्वारा आ मा नयी तालीम समिति, सेवाग्राम के लिए प्रकाशित श्री
राष्ट्रभाषा प्रेस, वर्धा में मुद्रित

हमारा दृष्टिकोण

रोजगार-मूलक शिक्षा

अप्रैल मास के अन्त में शिलांग की एक विशाल शिक्षक रैली में भाषण देते हुए प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा कि हमारी शिक्षा रोजगार मूलक होनी चाहिये ताकि पढाई समाप्त होते ही नवयुवक राष्ट्रोपयोगी रोजगारों में लगकर देश की प्रगति में सक्रिय भाग ले सकें।

सेवाग्राम के राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन ने भी लगभग चार वर्ष पहले इसी बात पर जोर दिया था कि भारतीय शिक्षा पद्धति ऐसी हो जिसमें उत्पादक और समाज उपयोगी विद्या-कलाओं द्वारा विद्यार्थियों को हर स्तर पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था हो।

भारत सरकार ने भी सिफारिश की है कि सभी राज्य सरकारें १०+२+३ की नई शिक्षा-पद्धति को अपनावें। कोठारी शिक्षा कमिशन की भी यही राय थी। विभिन्न राज्यों के शासन इस दिशा में कदम भी उठा रहे हैं। किन्तु हमें इसका गहरा खेद है कि इस नये शिक्षा-क्रम का मुख्य उद्देश्य नजर के सामने नहीं रखा जा रहा है। कोठारी कमिशन ने यह सिफारिश की थी कि १० वर्ष की माध्यमिक शिक्षा के बाद दो वर्ष के ऐसे बहुत-से तकनीकी व

घर्य : २४

अंक : ५

१६ मा २० रख दी जाय तो फिर इस प्रकार के रोजगारों को प्राप्त करने के लिये हमारे विद्यार्थी ही युनिवर्सिटी-डिग्री हासिल करने की कोशिश न करेंगे। इस समय तो अधिकांश नवभुवक कालिजों में उच्च शिक्षा इसलिये प्राप्त करते रहते हैं कि उनके सम्मुख कोई निश्चित ध्येय नहीं है और वे ऊँची नक्षाओं में पढ़ते रहकर अपनी बेकारों को कठोर समस्या को आगे ढकलते रहने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन अगर बहुत तरह की सरकारी व अन्य नौकरियों के लिये १० वर्ष का माध्यमिक शिक्षा के पश्चात् दो वर्ष के उपयोगी डिप्लोमा कोर्स तैयार कर दिये जायं और उम्र की सीमा भी बाँध दी जाय तो फिर डिग्रियों का मोह अपने आप कम हो जायगा और वर्तमान गोरखधंधा भी काफी हद तक खत्म किया जा सकेगा। विशिष्ट रोजगारों या नौकरियों के लिये विश्वविद्यालय की डिग्रियों की मान्यता कायम रहे इसमें किसी को खास एतराज नहीं हो सकता है। इस दिशा में भी अगर केवल डिग्री के स्थान पर उम्मीदवारों की वास्तविक योग्यता की प्रत्यक्ष जाँच करने की व्यवस्था की जाय तो कई दृष्टि से लाभदायक रहेगा। इस वक्त विश्वविद्यालयों की डिग्रियाँ जिन गलत तरीकों से हासिल की जा रही हैं उनसे तो खुदा ही बचाये। परीक्षा संबंधी कई तरह के सुधार सुझाये जाते रहे हैं। किन्तु जब तक विद्यार्थियों के दिन-प्रति-दिन के उपयोगी कार्य व शिक्षा का आन्तरिक मूल्यरहित ढंग से नहीं किया जायगा और वार्षिक परीक्षा की पुरानी प्रणाली को ही कायम रखा जायगा तब तक विश्वविद्यालयों की डिग्रियों का लगभग यही भ्रमक जारी रहेगा।

परिवार नियोजन का आन्दोलन :

इन दिनों परिवार नियोजन का आन्दोलन हमारे देश में बड़े जोरों से संचालित किया जा रहा है। हम भी इसे राष्ट्र के धियाम व उत्थान के लिये आवश्यक मानते हैं, क्योंकि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करना निहायत जरूरी है। पूज्य विनोबाजी ने भी कई बार कहा है कि अगर हमारी आवादी इसी रफ्तार से बढ़ती गई तो भूदान और जमीन बाँटने के सभी कार्यक्रम निष्फल हो जायेंगे। किन्तु उनका मन आत्म-संयम पर है, न कि कृत्रिम साधनों पर। वे चाहते हैं कि राष्ट्र

में ग्रहचर्य और समय का ऐसा वातावरण खड़ा किया जाय जिससे देश की जनसंख्या सहज ढंग से काबू में आ जाय।

कुछ राज्यों ने ऐसी योजना बनाई है कि दो या तीन बच्चों के बाद नसबन्दी अनिवार्य कर दी जाय। जहाँ तक हमारी जानकारी है इस प्रकार का लाजमी कानून साम्यवादी देशों में भी लागू नहीं किया गया है। हाँ, यह तो स्वाभाविक है कि शासन की ओर से कई तरह की सुविधायें उन्हीं परिवारों को दी जाय जो कुटुम्ब नियोजन के कार्यक्रम में सक्रिय सहयोग दें। किन्तु नसबन्दी को कानून द्वारा अनिवार्य बनाना हमारी दृष्टि से उचित नहीं होगा। भारत सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे इस प्रकार का कदम बहुत सोच विचार कर व पूर्व तैयारी के पश्चात् ही उठाने का निर्णय करें।

जो हो, यह बिलकुल जरूरी है कि परिवार नियोजन सबंधी जों भी कानून बनाया जाय वह सभी जातियों व धर्मों के लिये हो। उसमें किसी विशेष धर्म या सम्प्रदाय के नागरिकों को छूट देने का प्रयत्न न किया जाय। इस प्रकार के भेद भाव से आम जनता में बड़ी गलतफहमी पैदा होगी जो जनसंख्या को नियंत्रित करने में कई तरह से बाधक सिद्ध होगी।

स्वर्गीय कृष्णदास गांधी :

हमें श्री कृष्णदास गांधी के देहावसान की खबर पाकर बहुत दुःख हुआ है। बुनियादी तालीम के बताई-युनाई पाठ्यक्रम व पाठ्य-पुस्तकों को तैयार करने में उन्होंने शुरू से ही बहुत परिश्रम किया था। उनका सारा जीवन खादी के विकास के महत्वपूर्ण कार्य में ही लगा रहा। उनकी एकाग्रता अद्भुत थी। खादी के अलावा भाई कृष्णदासजी ने और निम्नी विषय की ओर कभी देखा ही नहीं। उन्होंने जिस लगन व समर्पण भावना से यह रचनात्मक काम किया वह हम सभी के लिये सदा प्रेरणाका श्रोत बना रहेगा।

हम श्रीमती मनोज्ञावेन व चि शरद गांधी के प्रति अपनी हार्दिक समवेदना प्रकट करते हैं।

गांधीजी :

नयी तालीम के शिक्षकों की तैयारी

सेवाग्राम में नयी तालीम के शिक्षकों की तैयारी का काम अगस्त १९४२ से शुरू हुआ। इस सिलसिले में गांधीजीने १ अगस्त को सेवाग्राम में "नयी तालीम—भवन" का उद्घाटन करते हुए कहा था —

"तालीम देनेवालों को तैयार करने के वास्ते एक भवन खोलने के लिये मुझे कहा गया है। इसका नाम 'नयी तालीम भवन' रखा है, उसे ट्रेनिंग स्कूल या ट्रेनिंग कालेज या कोई हिन्दुस्तानी प्रतिशब्द नहीं रखा, यह ठीक भी है। इसको कोई लया-चोडा नाम नहीं दिया। "भवन" शब्द में सब कुछ आ जाता है और इसमें नम्रता भी भरी पड़ी है।

'बुनियादी तालीम क्या चीज है वह समझाने के लिये यहाँ कुछ तैयारी की गयी है। वह सबने देखी तो होगी, लेकिन सब के कंठ में वह चीज नहीं है। अगर मैं आपको पूछूँ कि बुनियादी तालीम की व्याख्या क्या है, तो मुझे शर्मा है कि आप सब इसमें नापास हो जायेंगे। आप जब इतने लोग आ गये हैं तो मैं आपको कुछ कहूँ कि बुनियादी तालीम किसे कहते हैं— "कोई भी धरा और दस्तकारी के माफ़त जो तालीम दी जाय वह बुनियादी तालीम है।" यह एक दिन में समझने की वस्तु

नहीं है। सत्य की शोध (खोज) करते-करते ही बुनियादी तालीम का सच्चा अर्थ निकल आयेगा। हम देखते हैं कि ईश्वर ने भाषा तो सबको दी है, लेकिन दूसरों को हाथ नहीं दिये, सिर्फ मनुष्य को ही हाथ दिये हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तभी हाथ-पैर हिलाता है। जन्म से जिस क्रिया का आरम्भ करता है, उसकी मार्फत दी गयी तालीम ही बुनियादी तालीम है।

“जो सत्यस्वरूप ईश्वर है वह क्या देता है? — भक्तिरूप से अवलंबन देता है। आप लोग जो इस बात को ममज्ञ रहें हैं वे इसको आशीर्वाद करे और इसको मदद कर। मदद माने यहाँ पैसे की मदद नहीं, आपके पास जो ख्यालात और शक्तियाँ हैं वे इस सस्था को पहुँचाते रहें।”

फिरसे १९४४ में “नयी तालीम भवन” में शिक्षकों की दूसरी टोली भर्ती हुयी। उसका उद्घाटन करते हुए गाँधीजी ने कहा था—

“हिन्दुस्तानी तालीमी सघ में जो काम चलता है उसका सही नाम है ‘नयी तालीम’। और नयी तालीम किस तरह से है वह मैं थोड़े शब्दों में बता देता हूँ। मैं अपने को अनपढ़ आदमी समझता हूँ और यह जान-बूझकर कहता हूँ कि मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ। यह अतिशयोक्ति भी नहीं है, अल्पोक्ति भी नहीं।

“आप पूछेंगे कि मैं अनपढ़ कैसे हूँ। मैं तो अँग्रेजी ठीक-ठीक बोल लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। मेरी जो मातृभाषा गुजराती है उसे भी मैं ठीक-ठीक बोल लेता हूँ, लिख लेता हूँ। मैं अखबार चलाता था। जिस राष्ट्रभाषा में मैं अभी बोल रहा हूँ, उसमें मैं बोलता भी हूँ, लिखता भी हूँ। यह बात सच है कि उसमें व्याकरण का कोई ढग नहीं है, लेकिन जिनके सामने बोलता हूँ, उन्हें मैं अपना भाव समझा सकता हूँ। फिर मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ? मेरा मतलब है कि नयी तालीम के बारे में मैं अनपढ़ हूँ। मैंने नयी तालीम के रूप में पढ़ा नहीं है!

“मैंने सोचा कि तालीम के बारे में कुछ होना चाहिये। जो तालीम दी जाती थी उससे मेरी नफरत थी। मैं तो बताई-बुनायी का धदा करता ही था। सही तालीम वह है जो धन्दे के भाफंत दी जाती है—वह भी देहातो में देहाती लोग जो धंदे करते हैं उनकी भाफंत। खेतों में नहीं जानता था। कताई का धदा मैंने वर्षोंसे अपनाया था। यह बात कैसे फैली यह इतिहास मैं छोड़ देता हूँ।

‘नयी तालीम की सस्या खुली। सातवाँ साल अभी चल रहा है।

‘लेकिन सात से चौदह तक—सात साल में—नयी तालीम का काम पूरा नहीं होता है। जबसे बच्चा माँ के पेट में जन्म लेता है तब से मरने के समय तक जो सिखा सकता है वही नयी तालीम का शिक्षक है। जो सरय का आग्रह रखता है वह कहता है तो आपको बचूल कर लेना चाहिये कि इसमें मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ।

‘अब यह सात साल की बात नहीं रही। अब तो सारे जीवन-भर में इसका काम है। ऐसी तालीम देना कोई छोटी बात नहीं है। इसका तजुर्बा किसी को नहीं है। जो कालेज की पढाई है वह तो दूसरी चीज है। उसमें तो सरकारी डिग्री मिलती है, पैसे मिलते हैं। अभी तो इसमें पैसे नहीं मिलने वाले हैं। मुल्क का सारा काम हाथ में आने पर देखा जायगा। तब भी अगर मेरा ख्वाब (सपना) सही हुआ तो आज के जैसा पैसा नहीं मिलनेवाला है। यह मुल्क उसकी बदस्तूर नहीं कर सकता। आज तो एक विदेशी सरकार अपने काम के लिये तालीम दे रही है। उस काम के लिये तो स्कूल कालेज हैं।

“इस तालीम को लेकर देहातो के काम में पठना है तो ही यह तालीम काम की हो सकती है। इससे भी सारे मकान में बैठकर, पेड़ों के नीचे बैठकर, मैं आपके साथ बहस कर सकूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा। सादगी में भी एक कला है एक ताकत है, वह महलों में नहीं है।

“ये जो चटाईयाँ हैं, जिनपर आप बैठे हैं, ये तो सैबाग्राम में जो गोड कुटुम्ब हैं उनकी बनाई हुई हैं। इनसे उनकी पैसे भी मिल जाते हैं और हमारा तात्नुक भी उन लोगों से शुरू होता है। मुझे यह अच्छा लगता है। यह जो मिट्टीका बर्तन है, जिसमें फूल रखे हैं, यह भी एक गाँवका बर्तन है।

“आप सब, मैं मानता हूँ अहरो से आये हैं बहुत-सी डिग्रियाँ भी हैं। लेकिन यह चीज अनोखी है। यहाँ से यह चीज अपनाकर अपने सूबो में ले जाओगे तो बड़ा काम होगा, नहीं तो, मेरा खयाल है कि, यह चीज यही रह जायगी।

“यहाँ जो पढाई है वह सफाई से शुरू होती है। दिलोकी सफाई प्रार्थना से होती है। हृदय को झाड़ूसे साफ करना है। वह प्रार्थना चाहे फनदा हो चहे मन हो या पारसी मन्त्र हो, कोई भी प्रार्थना हो—वही इनादत है। खुदा के अनेक नाम हैं। जितने आदमी हैं उतनेखुदा के नाम हैं। सबसे बुनद नाम है सत्य हक। उस नामसे अगर अपने दिल का झाड़ू निकालो तो भगी का काम आपने अच्छा किया ऐसा मैं मानूँगा।

“खाना और उसे निकालना, दोनों एक चीज है। जो खुदा का नाम लेकर खाते हैं शीक से नहीं खाते, सत्य के नाम लेकर हर एक ग्रास खाते हैं, (डाक्टर जो चाहे बहे) उनका सबका सब हजम हो जायगा। उसकी पखाने में सफाई ही सफाई होगी। यह मुझे भदरसे मैं किसी ने नहीं सिखाया, किताब में मैंने नहीं पढा। यह मैंने अनुभव से सीखा है।

“जितना काम शरीर में चलता है उतना ही काम देहात में चलता है। हिन्दुस्तान एक बुलद देहात है। सारी दुनिया एक शरीर एक देहात—है। यह कुदरत की रचना है। उसमें हम एक छोटा-सा जन्तु हैं, उसमें घमड़ क्या है? अगर सब जन्तु अकल से काम करते हैं, तो उनकी सच्ची सेवा होती है।”

“आज लाखों का खून बहता है, उससे मुक्त रहना भी इस तालीम का एक काम है। लड़ाई, झूट-फरेब से बरी रहना भी सीखना है। यह भी हमारी जग है। सत्य की सेना है और असत्य की सेना है। उसके लिये गोला-बारूद नहीं। सबसे बड़ी दौलत उनके पास ईश्वर का नाम है। सारे जगत में वे किसी से डरते नहीं। यदि इतना बमा लें तो बहुत हासिल कर सकते हैं।

अगस्त १९४६ में ‘नयी तालीम भवन’ में फिरसे शिक्षकों के ट्रेनिंग का काम शुरू किया गया। इस बार गांधीजी ने फिर अधा घटा दिया। शिक्षकों की पहचान कराने के बाद गांधीजी के प्रार्थना की गयी कि वे उन्हें दो शब्द बहे। गांधी जी ने उनसे कहा —

“आपमे से एक भाई ने मुझे खत लिखा था। उसमें यह भिक्वायत की गयी थी कि यहाँ हाथ-पैर की मेहनत पर बहुत ही जोर दिया जाता है। मैं मानता हूँ कि ऐसी मेहनत बुद्धि के विकास का अच्छे से-अच्छा जरिया है। हमारे मौजूदा स्कूल और कालेज ब्रिटिश सल्तनतकी ताकत को मजबूत बनाने के लिये हैं। आप मे से जिन्होंने उनमें तालीम पायी है, उन्हें वे जरूर अच्छे लगेंगे। उनमें पढ़नेवाले विद्यार्थियों को कोई यह थोड़े ही पूछता है कि वे रास्तो और पाखानो की सफाई करना जानते हैं या नहीं? लेकिन यहाँ तो सफाई और स्वच्छता आपको एक बुनियादी चीज की तरह सिखाई जाती है। भगी के काम में भी कला तो है ही। “तद् विद्धि प्राणपतेन परिप्रश्नेन सेवया।” यानी बार-बार पूछकर और विनय या अदब के साथ आपको यह कला सीख लेनी चाहिये। बार-बार पूछने में उजड़डता भी हो सकती है। इसीलिये शाप या इत्म हासिल करने की चाह के साथ अदब यानी नम्रता की भी जरूरत रहती है। तभी बुद्धि के दरवाजे खुलते हैं।

“उपयोगी शरीर-श्रम के जरिये—हमारी बुद्धिका विकास होता है। बुद्धि तो इसके बिना भी बढ़ सकती है, लेकिन वह बुद्धि का विकास नहीं, बिगाड़ होगा। उससे हम गूँडे भी बन सकते हैं। बुद्धि के साथ आत्मा और शरीर का भी विकास होना चाहिये। इसीलिये

यहाँ की तालीम में हाथ-पैर की मेहनत को खाम जगह दी गयी है। बुद्धि के साथ आत्मा का विकास होने पर बुद्धि का सदुपयोग होता है, वरना बुद्धि हम को बुरे रास्ते ले जाती है, और वह ईश्वरी देन के बदले शाप बन जाती है। अगर आप इस चीज को समझ लेंगे तो आपको भोजनेवाली मस्थायें आप पर जो खर्च कर रही है, वह बेकार न ज़ायमा और आप अपने काम की शान बढा सकेंगे।”

मेरा सपना

“मेरा सपना तो यह है कि छोटे अमें में हमारे गाँवों में धन होगा— लोग सुत्री शक्ति और ज़रीर में दृष्ट-पुष्ट होंगे। अगर ऐसा न होवे तो नयी तालीम में कुछ दोष होगा।”

— बापू

सच्ची शिक्षा

“सच्ची शिक्षा वही है जिसे पाकर मनुष्य अपने शरीर, मन और आत्मा के उत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास कर सके, और उन्हें प्रकाश में ला सके।”

— बापू

‘विनोबा ।

आचार्यों का अनुशासन

[केन्द्रीय आचार्यकुल समिति के सम्मुख पूज्य विनोबाजी का प्रवचन परधाम आश्रम, पवनार में १४ अप्रैल, १९७६ को हुआ । नयी तालीम के पाठको को प्रेरणादायी साबित होगा, ऐसा विश्वास है ।]

प्रारम्भ में केन्द्रीय आचार्यकुल समिति के अध्यक्ष श्री श्रीमन् नारायण जी ने पूज्य विनोबाजी को लिखकर दिया “ केन्द्रीय आचार्यकुल समिति की विषय-पूछी सबधी सभान्य कामकाजी चर्चा तो हो गई । अब हम आपसे यही नियेदन करना चाहते हैं कि ‘आचार्यकुल’ के कार्य-कर्ताओ व सदस्यों को किस ‘आचार-संहिता’ का बडाई से पालन करना चाहिये । इसका स्पष्ट भागदर्जन आपकी ओर से प्राप्त हो । ‘निर्भय, निर्वैर, व निष्पक्ष’ का विस्तृत अर्थ समझाइये ।

“ आपने बार-बार कहा है कि आप देश व दुनिया में ‘आचार्यों का अनुशासन’ खडा करना चाहते हैं । हम इसका ठीक अर्थ समझना चाहते हैं । ”

पूज्य विनोबाजी ने यह मोट पढकर धीरे धीरे, निम्नु पूरे एक घण्टे तक, नीचे लिखा प्रवचन देने की कृपा करी :

“ निष्पक्ष का अर्थ तो स्पष्ट ही है । देश में एक सरकारी पक्ष है और अनेक विरोधी पक्ष हैं । निष्पक्ष का अर्थ है जिसका इन पक्षों में से किसी पक्ष के साथ भानसिक अनुसंधान नहीं है ।

निर्भय का अर्थ भी समझने की जरूरत है । ज्ञानदेव महाराज ने ‘निर्भरता’ की व्याख्या की है, निर्भय वह है जो किसी में डरता नहीं और जिसे कोई डरता नहीं । गाय को डरता नहीं, इतने भर से शेर निर्भय हो गया, ऐसा नहीं । कोई ऐसा शेर हो जो गाय से डरता नहीं और गाय भी जिसे डरती नहीं तो वह निर्भर शेर है । वैसे प्राणीमात्र भय-ग्रस्त है । मानव को छोड करके दुनिया में एक भी प्राणी नहीं जो

निर्भय है। सब प्राणी एक दूसरे से डरते हैं। मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें कुछ होमे जो किसी से डरते नहीं होमे। लेकिन मानवों के पीछे भी कई प्रकार का डर है। कुटुम्ब का पोषण उन्हें करना होता है, उसमें कई अड़चने आती हैं, पैसा प्राप्त करना होता है, उसमें भी कई अड़चने आती हैं। फिर भी हमने 'निर्भय' शब्द इस्तेमाल किया है, जो कम्पेयरटिवली किया है, ऐसा ही समझना चाहिये। और यह जो हमने कहा था आचार्यों का अनुशासन, वह हमें कुल दुनिया में खड़ा करना है। अभी भारत में उसका आरम्भ हुआ है। भारत बहुत बड़ा देश है। अनेक भाषाएँ, अनेक धर्म इत्यादि के कारण भा. त. म. भी अगर आचार्यों का अनुशासन यानी मार्गदर्शन प्रजा को मिले, - नकी मुना निमस शाय प्रजा को प्राप्त हो तो भी बहुत बड़ा प्रारम्भ होगा। इसलिये कहा कि दुनिया में भी हमको आचार्यों का अनुशासन खड़ा करना है वास्तव में। क्योंकि दुनिया छोटी हो गई है। बहुत दफा यह दीखता है कि किसी एक देश की समस्या हम हल करेंगे, दुनिया से चल रहकरके यह लगभग सम्भव नहीं होगा। लेकिन दुनिया में एक मानव ही ऐसा है जिसकी हजारी भाषाएँ हैं और सैकड़ों राज्य हैं। मेरा ख्याल है, राज्य अलग-अलग राष्ट्र ३०० से कम नहीं होमे। मेरे पास सभी राष्ट्रों की यादी थी, अफगानिस्तान से झाँबिया तक। 'ए' अफगानिस्तान, 'झेड' झाँबिया। इतने सारे राष्ट्रों के राष्ट्र-गीत भी बाबा के पास आए थे। बाबा का राष्ट्र-गीत पर ज्यादा ध्यान रहता है। ३०० देशों के ३०० राष्ट्र-गीत -

‘हे मेरे झाँबिया, धन्य है तू।

क्या तेरी हवा, क्या तेरा पानी।’

हवा को पूछा जाय तू झाँबिया की है या कहीं की? तो हवा कहेगी मैं तो दुनिया में भूमती हूँ। तो हवा दुनिया में भूमती है। इसका अर्थ राष्ट्रों को अभिमान है, अपनी भाषा, अपना धर्म, अपनी संस्कृति इत्यादि का अभिमान है। उन सारे राष्ट्रों को बड़ी शक्तियाँ खिला रही हैं, दो अर्थ में खिलाना चला है। खाना देकर खिला रही है और खेत भी खिलती है, उनके। इसलिये उन राष्ट्रों में भी आचार्यों का अनुशासन हो सके तो बहुत लाभ होगा।

ऐसा ही एक अनुशासन यू एन ओ है। लेकिन वह आचार्यों का नहीं है, वह नेताओं का है। भिन्न भिन्न देश के नेता इकट्ठा होकर यू एन ओ बनाया। और यू एन ओ ने क्या किया है? सब देशों में जहाँ जहाँ लड़ाइयाँ चलती हैं वहाँ-वहाँ लड़ाइयाँ न चलें इसलिये यू एन ओ भी अपनी सेना रखता है। रशिया की इतनी सेना है, अमरीका की इतनी सेना है यू एन ओ की भी सेना है। अब मुझे आश्चर्य होता है इतनी सदी अकल उन नेताओं को कैसे नहीं होती? यू एन ओ को अगर सेना रखनी ही है तो अमरीका और रशिया से दुगुनी सेना रखनी चाहिये थी। लेकिन थोड़ी सेना रखी है। थोड़ी सेना रखनी है तो शांति-सेना रखनी चाहिये थी। मान लीजिये यू एन ओ ७ लाख की सेना रखता है तो बाबा ने आँफर किया था, भारत दुनिया का सातवाँ हिस्सा है तो १।७ शांति-सेना (एक लाख शांति सेना) बाबा भारत की तरफ से देगा। बाबा की यह बात उनके कानों तक पहुँच गई है, घुड़ तक पहुँची नहीं है। जगह जगह अगर शांति-सेना भेजते तो शांति-सेना के आधार पर झगडा करने वाले राष्ट्र अपना झगडा मिटा सकते हैं। इसलिये मैंने कहा यू एन ओ नेताओं का समूह है आचार्यों का समूह नहीं है। इसलिये मैंने कहा था फिलहाल दुनिया की बात छोड़ दीजिये, फिलहाल भारत तक सीमित रख।

बाबा के पास पत्र आते हैं। वे पत्र बाबा ध्यानपूर्वक पढ़ता है। -अगर १०० पत्र होंगे तो दक्षिण की नार भाषा के ५-६ पत्र होते हैं। इतने वे अलग पढ़ गये हैं, भाषा के कारण, और अभी यूरोप में कॉमन मार्केट की बात चली है। उनको एक लिपि रोमन लिपि मिल जाती है, आधार के लिये। मैंने कहा था, सारे भारत को हादिक रीति से जोड़ने के लिये उत्तम साधन नागरी हो सकती है। आचार्यों को भी नागरी लिपि का प्रचार करना चाहिये। मैंने तो यहाँ तक भी कहा था कि नागरी आगे जाकर सारे एशिया को भी जोड़ेगी। तो आपके चिन्तन में यह भी विषय (नागरी का) होना चाहिये।

कुछ लोग मुझे कहते हैं, आचार्यों के अनुशासन की कल्पना अच्छी है, लेकिन जितना जल्दी हो जाय उतना अच्छा। मैं कहता हूँ जितना अच्छा हो जाय उतना अच्छा कि जल्दी हो जाय तो अच्छा?

आज जो इमरजन्सी है उसके कारण लोग बहुत तंग आ गए हैं। इंदिरा जी कहती यकनी नहीं कि हम डेमोक्रेसी कायम रखना चाहते हैं। लेकिन देश के अस्तित्व पर ही प्रहार हो रहा था इसलिये इमरजन्सी आई है। उसके अच्छे भी परिणाम हो सकते हैं बुरे भी परिणाम हो सकते हैं। प्रजा का स्वतन्त्र हम कायम रखना चाहते हैं। ऐसा वह बार-बार बोलती है।

आजकल तो आपने पढ़ा होगा पेपर में हर जगह पद-यात्राएँ हो रही हैं भूमि बांटने के लिये। सरकारी जमीन बाँटना और भूदान में जो बची है (बांटने की) वह जमीन भी बांटना। हर कोई पदयात्रा आरम्भ कर रहा है। यह भी भारत की महिमा है। एक ही कार्यक्रम भारत में १५-२० भाषाओं के प्रदेशों में चलाने के लिये प्रधान मंत्री से लेकर सामान्य मंत्री तक पदयात्रा में लगे हैं। यह जो दृश्य दीख रहा है पदयात्रा का ऐसा दृश्य कुल दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यह अहिंसा की महिमा है। ऐसे तो कई देशों में जमीन बाँटी गई है। लेकिन प्रेमपूर्वक नहीं बाँटी गई है, छीनी गई है। यहाँ प्रेमपूर्वक जमीन बाँटने का जो कार्यक्रम चला उसका असर कुल भारत पर पड़ा है। आचार्यों को मैंने कई दफा कहा है कि आपको अनेक गाँवों के साथ सम्पर्क करना चाहिये। इन दिनों बहुत सारे लोगों को किसी न किसी कारण से शहर में रहना पड़ता है और गाँव से अनुसंधान छूट जाता है। जब ये लोग वापस करते हैं कुल भारत की समस्या हल करनी है, तब वावा घबड़ा जाता है। एक भारत—

७० लाख कलकत्ता

६० लाख बम्बई

३६ लाख दिल्ली

२४ लाख मद्रास

१५-१६ लाख है, हैदराबाद, बंगलोर। बारह लाख वाले 'पूना, नागपुर, वानपुर' इतने बड़े बड़े शहर और शहरों की अपनी-अपनी समस्याएँ। इसलिये गाँव की तरफ कौन देखे और कौन जाय? गाँवों में पहुँचना ही मुश्किल होता है। अगर हमारे आचार्य और उनके

साथी जो भी होये वे ध्यान देंगे तो उनका देहातो में काटेक्ट हो जायगा । उनको भी सीखने को बहुत मिलेगा । अभी कुछ लोग मेरे पास आये थे चर्चा करने । भारत में इतनी अव्यवस्था है, परस्पर कटु भावना बड़ी है । मैंने कहा— 'आप कभी कुभ मेले में गये हैं क्या ?' वोले 'नहीं गये' । कुभ मेला कभी हरिद्वार में होता है, कभी इलाहाबाद में । और भी कई स्थान हैं जहाँ होता है । एक दफा इलाहाबाद में कुभ मेला था । ७० लाख लोग वहाँ इकट्ठा थे । पंडित नेहरू ने यह देखा । उनकी आँखों में पानी आ गया । पंडित नेहरू पुरानी पद्धति के घमिक नहीं थे । उन्होंने कहा, '७० लाख यानी यूरोप का एक राष्ट्र हो गया । इतने लोग ढोंगी नहीं हो सकते ।' आखिर उनकी मृत्यु हुई तब उन्होंने मृत्यु-पत्र में लिख रखा था, शरीर की राख हो जायगी तब उसका थोड़ा हिस्सा गंगा में डाला जाय । कुभ में किसी का इन्तजाम नहीं होता । दर्शन के लिये क्यूँमें खड़े रहते हैं । १५-१५ घंटे खड़े रहना पड़ता है, पर शांति से खड़े रहते हैं । यह कुभ मेला कम से कम २०० साल से चल रहा है । यह है भारत ! तो भारत की जनता का दर्शन वहाँ होता है । पठरपुर में दक्षिण के चार प्रान्त के लोग इकट्ठा होते हैं । पठरपुर की देवता ऐसी है कि उत्तर भारत के दो-तीन प्रान्त और दक्षिण भारत के चार प्रान्तों को जोड़ती हैं । इसलिये मैंने आपको कहा कि आपका देहातो के साथ सत्रघ होना चाहिये ।

बहुत लोगों को लगता है हिन्दुस्तान में निरक्षर, अनपढ़ लोग बहुत हैं । उन्हें जितना साक्षर कर सकें उतना करना चाहिये । ऐसा बनेको को लगता है । और उसके प्रोपाम भी बनाते हैं । मैंने एक दफा एक लेख लिखा कि साक्षर बनाने के बजाय सारथक बनाओ । साक्षर बनाने का मतलब इतना ही होगा कि वे पेपर पढ़ सकें । इतने लाल निरक्षर हैं इसीलिये हिन्दुस्तान बिगड़ा हुआ नहीं है । एक दफा हमारा पवनार वाला मनुष्य आया था । वहने लगा, 'बल का रद्दी दीजिये । आज का रद्दी तो जाप रख लीजिये । बल का हमें दीजिये ।' (हसी) इसीलिये बबीर ने कहा था, इतने अक्षर पढ़ लो— ढाई अक्षर प्रेम का— प, रे, म । विहार में मैं धूमता था । वहाँ ऐसी बहनें हैं जो श्री अरविन्द

स भी बढकर है। अपनी कोठड़ी से (घर से) बाहर निकलती ही नहीं हैं। उनको मरने पर बाहर निकाला जाता है, क्योंकि हिन्दुओं में शरीर को जलाने की विधि है। दफनाने की विधि नहीं है। दफनाने का विधि होता तो वही अन्दर ही दफनाते। (हसी) लेकिन जलाने का विधि है इसलिये बाहर लाते हैं। उनको मैंने पूछा— 'तुम क्या पढती हो ?' तो कहा— 'तुलसी रामायण' ! आश्चर्य हुआ कि तुलसी रामायण अनपढ बहनों के हाथ में भी पहुँची। कितना पराक्रम तुलसीदासजी ने किया ! और कैसे उत्तर भारत को बचाया। एक दफा पंडित नेहरू से बातचीत हो रही थी। उन्होंने इतिहास की एक पुस्तक लिखी है। मैंने वह पढी। उसमें लिखा है अकबर नाम का बड़ा बादशाह हो गया। उसके जमाने में तुलसीदास नाम के एक सत्पुरुष हो गये। उनकी रामायण घर-घर पढी जाती हैं। मैंने पंडित नेहरू से कहा, 'आपकी किताब पढी। तो एक सवाल मेरे सामने खड़ा हो गया।' बोले, 'पूछिये'। मैंने कहा, 'अकबर के जमान में तुलसीदास हो गया कि तुलसीदास के जमाने में अकबर हो गया ?' तो वे हसने लगे और कहने लगे, 'इतिहास लिखने का ऐसा ही ढंग आजकल पडा है तो ऐसा ही लिखा गया।'।

गाँधीजी की मृत्यु के बाद मेवात-मुसलमानों को बसाने का काम करना था। उनके इदगाह में मैं सभा करता था। दिल्ली से २५ मील दूर पर नूह नाम का गाँव है। वह मोटर-रोड पर है। वहाँ गया। शुक्रवार का दिन था। मस्जिद में मुसलमान नमाज पढने आये थे। वही सभा की। मैंने उनसे पूछा, आपने अकबर बादशाह का नाम सुना है कि नहीं ? बोले 'नहीं'। इतना बड़ा अकबर बादशाह। पर उसका नाम दिल्ली के नजदीक नूह वाले लोगोंने अकबर बादशाह का नाम सुना ही नहीं था। मैंने पूछा, क्या 'अकबर' लब्ज ही नहीं सुना ? बोले 'सुना है'। क्या सुना ? बोले 'अल्लाह हो अकबर ! अल्लाह हो अकबर !' फिर मुझे उनको एक दोहा सुनाना था कबीर का —

पानी बाढो नाव में
घर में बाढो दाग
दोनो हाथ उलीचिये
यही सयानो काम ,

यह कबीर का दोहा सुनाया था। तो कबीर का नाम उन लोगों ने सुना था। यह भारत की जनता है। अनेक बादशाह आये और अनेक बादशाह गये। किसी की कोई सुनी नहीं भारत ने। सतों की सुनी।

हमारे आचार्य शंकर, रामानुज, मध्व, बल्लभ सत थे। ज्ञानी थे। आचार्यवान थे। निरन्तर घूमने वाले थे। शंकराचार्य ने सोलह साल पदयात्रा की, सारे भारत की। कबीर कहीं नहीं गया यही सवाल है। कुल भारत में कबीर अनेक स्थान में गया था, उसकी स्मृति है। तमिलनाडु में कबीर गये थे। गुजरात में, बड़ोदा में कबीर बट है। वह निरक्षर था। पढ़ा लिखा नहीं था। नामदेव घूमे हैं, नानक घूमे हैं, इस प्रकार हिन्दुस्तान के आचार्य और सन्त निरन्तर घूमते ही रहे हैं।

और एक बात। हम महाराष्ट्र में थे। लेकिन बाबा की तालीम बड़ोदा में हुई। उन दिनों बंगाल के पाँच नाम— राजाराम मोहन राय, श्री अरविन्द, रामकृष्ण, विवेकानन्द और रविन्द्रनाथ टैगोर यह पचासतन था। हम 'मराठी बोलने वाले थे। लेकिन इन पाँचों का उपकार निरन्तर स्मरण करते थे। बाबा पदयात्रा करते-करते बंगाल गया। वहाँ देखा गाँव-गाँव में इन पाँचों में से एक का भी नाम मालूम नहीं था। न रविन्द्रनाथ का, न श्री अरविन्द का, न रामकृष्ण का। बस एक ही चलता था— हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल! चैतन्य महाप्रभु जिस किसी गाँव में गये वहाँ 'हरि बोल'। इसका कारण क्या था? ये लोग सहरो में सीमित थे। और चैतन्य महाप्रभु पदयात्रा करते-करते घूमे। बंगाल में तो पैदल घूमे ही थे। पठरपुर भी गए थे। यहाँ से थोड़ी दूर यवतमाल है। यवतमाल होकर वे पठरपुर गये थे। मयुरा, वृन्दावन, उधर मणिपुर वगैरह, वहाँ भी गए थे। मैंने पूर्वे बंगाल की १५-२० दिन पदयात्रा की। तब बंगला देश नहीं बना था, पाकिस्तान का ही एक हिस्सा था वह, उसे पूर्वे पाकिस्तान कहते थे। उन लोगों को भी एक ही नाम मालूम था, केवल चैतन्य महाप्रभु का। यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। एक चैतन्य महाप्रभु, दो महम्मद पैगम्बर और तीन बुद्ध भगवान। ये तीन ही नाम मालूम थे। यह पदयात्रा की महिमा है।

आप कहेंगे कि वह तो पुरानी धोत हो गई है। 'अब तो मोटर है। ठीक है। थोड़ी हद तक मोटर में जायेंगे और फिर पदयात्रा करेंगे। तो मैं कहता यह था कि भारत की समस्या हम हल करेंगे ऐसा कहते हैं तो बाबा को भय मालूम होना है। यह कहेंगे कि बर्वा जिले की समस्या हल करेंगे तो ठीक है। इसलिये कहा कि आपका जो रचनात्मक प्रोग्राम है वह एक जिले में करके दिखाइये। इन लोगों ने दो जिले में प्रोग्राम करने का सोचा है—मिर्जापुर नही, भूदान के साथ-साथ अन्य रचनात्मक काम, घर, बबड़ी आदि। ये आप करके दिखायेंगे तो धीरे-धीरे नाम दिया है, मार्ग खोजन। मार्ग मिलता नहीं, तो मार्ग मिलेगा।

आप और हम टॉलस्टाय के बारे में नुनते हैं। आज वह होता तो या तो जेल में होता या देश के बाहर होता। वह आचार्य था। ऐसे थोड़े आचार्य दुनिया में मौजूद हैं। उसके कारण दुनिया का ठीक चित्र आँख के सामने खड़ा होता है।

तुलसीदास ने रामायण में राम के राज्य का थोड़े में वर्णन किया है एक कविता में। कहा है —

वैर न कर काहूँ सन कोई
राम प्रताप विषमता छोई

यह रामायण है। कितने थोड़े में सब कुछ था गया है। 'निर्वैर' का अर्थ आपने पूछा है। (श्रीमन्जी की तरफ देखते हुए) आपने कितना लिखी है—हम भले तो जग भला।

सिद्ध लोग सार्वजनिक भजन करते हैं। आखिर में बड़ा प्रसाद खिलाते हैं और मोलते हैं —

काम क्रोध अहं लोभ मोह
विनसि जाय अहमेव
नानक प्रभु-शरणागति
कर प्रसाद मुखदेव

काम, क्रोध, लोभ, मोह चित्त से हट जाये इसका अर्थ है निर्वैर। वास्तव में कठिन मामला है। लेकिन तुकाराम ने थोड़ी सहूलियत कर दी है —

नसे तरी मनी नसो
परि वाचे तरी वसो ।

वाणी के द्वारा प्रकाशन न हो । भले मन में आता हो । अब मन में भी किसी का बैर न हो यह तो मामला मुश्किल है । यह भी तुलसी-दासजी ने लिखा है —

रामनाम भणी दीप धर
जीह दहली द्वार
तुलसी भीतर बाहर
ज्यो चाहसी उजियार

अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकाश चाहते ही तो व नी पर दीपक रखो । दोनों कोठड़ियों में प्रकाश पडगा । बाहर दुनिया है अंदर चित्त है । तो वाणी पर तो रखो अपना दीपक । ”

श्रीमन्नारायण :

‘आप भले, जग भला’

[मेरी पुस्तक “आप भले, जग भला” अभी हाल ही में सस्ता साहित्य मण्डल द्वारा प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक का अंतिम निबन्ध ‘आप भले, जग भला’ यहाँ नीचे दिया जा रहा है।]

एक विशाल काँच के महल में न जाने कियर से एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। हजारों काँचों के टुकड़ों में अपनी शक्ति देखकर वह चोका। उसने जियर नजर डाली, उधर ही हजारों कुत्ते दिखाई दिये। वह समझा कि ये सब उस पर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे। अपनी भी शान दिखाने के लिये वह भूंकने लगा। उसे सभी कुत्ते भूंकते हुए दिखाई पड़े। उसकी ही आवाज की प्रतिध्वनि उसके कानों में जोर-जोर से आती। उसका दिल छटकने लगा। वह और जोर से भूँका। सब कुत्ते भी अधिक जोर से भूंकते दिखाई दिये। आखिर वह उन कुत्तों पर झपटा, वे भी उस पर झपटे। बेचारा जोर-जोर से उछला-कूदा, भूँका और चिल्लाया। अन्त में गदा खाकर मिर पड़ा।

कुछ देर बाद उसी महल में एक दूसरा कुत्ता आया। उसको भी हजारों कुत्ते दिखाई दिये। वह डरा नहीं, प्यार से उसने अपनी दुम हिलाई। सभी कुत्तों की दुम हिलती दिखाई दी। वह खूब खुश हुआ और कुत्तों की ओर अपनी पूँछ हिलाता बढ़ा। सभी कुत्ते उसकी ओर दुम हिलते आगे बढ़े। वह प्रसन्नता से उछला-कूदा, अपनी ही छाया से खेला, घुम हुआ और फिर पूँछ हिलाता बाहर चला गया।

जब मैं अपने मित्र को हमेशा परेशान, नाराज और चिड़चिड़ाते देखना हूँ तब इसी किस्से का स्मरण हो जाता है। मैं उनकी मिसाल भूंकनेवाले कुत्ते से नहीं देना चाहता। यह तो हृदय दर्ज की बदतमीजी होगी। पर इस कहानी से वे चाहें तो कुछ सबक जरूर सीख सकते हैं।

यह दुनिया एक काँच के महल जैसी है। अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। 'आप भले तो जग भला', 'आप बुरे तो जग बुरा।' अगर आप प्रसन्नचित्त रहते हैं, दूसरो के दोषों को न देखकर उनके गुणों की ही ओर ध्यान देते हैं तो दुनिया भी आपसे नम्रता और प्रेम का वर्तव्य करेगी। अगर आप हमेशा लोगों के ऐवों की ओर देखते हैं उन्हें अपना शत्रु समझते हैं और उनको ओर भुँका करते हैं तो फिर वे क्यों न आपकी ओर गुस्से से दौढ़ेंगे? अंग्रेजी में भी एक कहावत है कि अगर आप हसग तो दुनिया भी आपके साथ हसेगी, पर अगर आपको गुस्सा होना और रोना ही है तो दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना हितकर होगा।

×

×

×

अमरीका के मणहूर नेता अब्राहम लिंकन से किसी ने एक बार पूछा, 'आपकी सरलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है?' "

उन्होंने जरा दूर सोचकर उत्तर दिया, "मैं दूसरो की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता।"

इसी तरह के प्रश्न का उत्तर देते हुए हेनरी फोर्ड ने कहा था- "मैं हमेशा दूसरो के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करता हूँ।"

मेरे मित्र की यही खास गतती है। वे दूसरों का दृष्टिकोण समझने की कोशिश नहीं करते। दूसरा के विचारों की, कामों की, भावनाओं की आलोचना करना ही अपना परम धर्म समझते हैं। उनका शायद यह ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिये ही भेजा है। पर वह यह भूल जाते हैं कि सहृदय की एक बूंद ज्यादा मक्खियों-को आकर्षित करती है, बजाय एक सैर जहर के।

दुनिया में पूर्ण बोन है? हर एक में कुछ न-कुछ त्रुटियाँ रहती हैं, प्रत्येक व्यक्तिसे गलतियाँ होती हैं। फिर एक-दूसरे को सुधारने की कोशिश करना अनुचित ही समझना चाहिये। जैसा ईसा ने कहा था, 'लोम दूसरों की आँखों का तिनका तो देखते हैं, पर अपनी आँख के सहतीर को नहीं देखते।' दूसरो को सीख देना तो बहुत आसान काम है, अपने ही आदर्शों पर स्वयं अमल करना कठिन है।

करे तो यह क्या, बड़ी-से बड़ी गलतियाँ सुधारी जा सकती हैं। ठीक है न ? ”

उनकी आँखोंमें आँसू छलछला आए। बड़े प्रेम से बोले, “जी हाँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ। आगे भला मैं वही गलती क्यों करने लगा। पर कोई मुहब्बत से पेश आवे तब न। आदमी प्रेम को भूखा रहता है, केवल रोटी का नहीं।”

घोड़े से मीठे शब्दों ने अपना काम तुरन्त कर दिया, और अपने व्यवहार में मिठास लाने के लिये एक कोड़ी भी तो खर्च नहीं होती, पर पर करोड़ों दिलों को जीता जा सकता है। सभी के दिल हमारे जैसे ही हैं। किन्तु दूसरे व्यक्ति का दिल दुखाना, उससे कड़ुवा बोलना एक सज्जन को शोभा नहीं देता।

×

×

×

जब सरदार पृथ्वीसिंह ने हिंसा का मार्ग त्यागकर अपने को बापू के सामने अर्पण कर दिया तब बापू को बहुत खुशी और सन्तोष हुआ। पर बापू जहाँ प्रेम और सहानुभूति की मूर्ति थे, वहाँ बड़े परीक्षक भी थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने पृथ्वीसिंह से कहा, “सरदार साहब, अगर आप सेवाग्राम में आकर मेरे आश्रम में कामयाबी से रह सकें तभी मैं समझूँगा कि आपने अहिंसा का पाठ सचमुच सीख लिया है।”

पृथ्वीसिंह जरा चौंकर बोले, “आपका क्या मतलब, बापूजी?”

“भाई, मेरा आश्रम तो एक प्रयोगशाला जैसा ही है। जिन लोगों की बही नहीं बनती, अक्सर वे मेरे पास आ जाते हैं। उन सबका एक साथ रखने में मैं सीमेंट का काम करता हूँ, और वह सीमेंट मेरी अहिंसा ही है।

“मैं समझ गया, बापूजी। पृथ्वीसिंह ने मुस्कराकर कहा। आगे की कहानी यहाँ कहने की जरूरत नहीं, पर इसमें बापू के प्रेममय व्यवहार की एक झलक मिल जाती है। उन्होंने अपने प्रेम और सहानुभूति से किन्ने ही व्यक्तियों को अपनी ओर खींचा था। बापू बड़ी-से-कड़ी आलोचना कर सकते थे और करते भी थे, पर हसकर, मोठी चुटकियाँ लेकर, अपना प्रेम दरसाकर।

अमरीका के मशहूर लेखक इमर्सन की एक घटना याद आती है। उन्हें गाय पालने का शौक था। इसलिये गाय और नन्हें बछड़े उनके मकान के पास एक कुटी में रहते थे। एक बार जोर की बारिश आनेवाली थी। सारी गायें तो झोपड़ी के अन्दर चली गई, पर एक बछड़ा बाहर ही रह गया। इमर्सन और उनका लड़का दोनों मिलकर उस बछड़े को पकड़कर खींचने लगे कि वह कुटी में चला आवे, पर ज्यों-ज्यों उन्होंने जोर से खींचना शुरू किया त्यों-त्यों वह बछड़ा भी मारी ताकत लगाकर पीछे हटने लगा। बेचारे इमर्सन बड़े परेशान हुए। इतने में उनकी बुढ़ी नौकरानी उधर से निकली। जैसे ही उसने वह तमाशा देखा, वह दोड़ी आई और अपना अगूँठा बछड़े के मुँह में प्यार से डालकर उसे झोपड़ी की तरफ ले जाने लगी। बछड़ा चुपचाप कुटी के अन्दर चला गया।

वह अनपढ़ नौकरानी किनावें और कविताएँ लिखना नहीं जानती थी, पर व्यवहार कुशल अवश्य थी और जब जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं तो फिर मनुष्य क्योंकर न समझेंगे ?

×

×

×

कल हमारे मित्र का रसोइया भी बिना खबर दिये ही चलता बना। बेचारा करता भी क्या ! सुबह से शाम तक उसको महाशय की डाट ही खानी पड़ती थी। “तूने आज दाल बिलकुल बिगाड़ दी। उसमें नमक बहुत डाल दिया।” “अरे बेवकूफ, तूने, साग में नमक ही नहीं डाला।” “यह जली रोटी कौन खायेगा, रे ! इत्यादि की झड़ी लगी रहती थी। जब कोई चीज जरा भी बिगड़ जाती तब तो उसे दिल खोलकर डाटा जाता। पर अच्छा भोजन बनने पर कभी भी तारोफ के दो शब्द न बोले जाते। “वाह ! तारोफ कर देने से उसका दिमाग चढ़ जायगा।” मेरे मित्र कह देते। ठीक है ! तो वह भी आदमी है। उसके भी दिल है। बेचारा कुछ रुपये का नौकर यत्र नहीं बन सकता। तब आकर भाग जाने के सिवा और क्या चारा था ?

क्या आपने कभी खुद घाना पकाना सीखा है ? अगर हाँ, तो क्या आपको याद नहीं कि रोटी, दाल, साग बनाने पर आपको यह

ज्ञान की कितनी उत्कृष्ट थी कि भोजन कैसा बना ? और जब आपकी पत्नी ने तारीफ की कि खाना सचमुच बहुत स्वादिष्ट बना है नमक आदि सब ठीक है, तब आपको कितनी खुशी हुई होगी ! अगर बोर्ड वह देता, 'अरे, कुछ जायकेदार नहीं बना, 'तो आपके दिल को कितनी चोट पहुँचती !

मित्र महाशय अपनी स्त्री पर भी विगड़ते रहते हैं। सभी प्रेम और प्रणसा के दो शब्द धोलने की वे जरूरत ही नहीं समझते, मानो उनकी स्त्री उनका घर सभालने के लिये एक प्रतिष्ठित नौकरानी हो। उनकी स्त्री का स्वभाव बहुत अच्छा है। बेचारी सब बड़ी बातें सुन लेती हैं और सदा अपने पति को भरसक सेवा करते रहना ही अपना धर्म समझती हैं। पर हमारे दोस्त भी अपने आपको पतिदेव मानने में कभी नहीं चूकते। वह सचमुच स्वयं को अपनी पत्नी का जीवन-साथी समझने के बजाय उसका देव ही मानते हैं और उनका विचार है कि स्त्रियों को हमेशा दयाकर रखना चाहिये, नहीं तो वे फिर मिर पर ही चढ़ने लगती हैं।

कहने का मतलब यह कि किसीसे नहीं बनती— न मित्रों से, न आफिस के कर्मचारियों से, न पत्नी से और न घर के नौकरों से। भगवान् की दया से उनके कोई बच्चा नहीं है, नहीं तो उस बेघारे की भी पूरी शांति ही थी। उनका कहना है कि बच्चों को प्रारम्भ से ही डाट-डपटकर रखना चाहिये, प्यार करने से वे विगड़ जाते हैं, पर ईश्वर गजों को नाछून नहीं देता, यही कुशल है।

उस पर भी मजा यह है कि वे अपनी जिन्दगी और विचारों से पूरी तरह मन्तुष्ट हैं। वे मानते हैं कि उनका जीवन, आचार और विचार आदर्श हैं। दूसरे लोग, जो उनकी प्रतिष्ठा नहीं करने, मूर्ख हैं।

ग्रोस के महान् सन्त मुबरात ने एक बात बड़े मार्फ की कही थी, "जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है, वह जानी है, पर जो मूर्ख है और नहीं जानता कि वह मूर्ख है वह सबसे बड़ा मूर्ख है।"

अच्छा हो, मेरे मित्र मुबरात के इस विचार को अपने कभरे में लिखकर टाँग लें ! पर उनसे यह कहने का माहम कौन करे ?

श्री बंशोदर श्रीवास्तव :

१०+२+३ कहीं हम फिर धोखा न दें ?

६ मार्च, १९७६ को, लगभग तीन भी शिक्षा शास्त्रियों को सम्बोधित करते हुए श्रीमती इन्दिरा गाँधीने अपने भाषणमें "हाथ से काम करके रोजी-रोटी कमा कर अपने कुटुम्बवालों बालकोंकी हिमा-यन में जितनी सफाई से बात कही है—उतनी सफाई से आज तक तो किसी शिक्षा-शास्त्री ने कही नहीं, सिवाय बापू के, जिन्हें आज के शिक्षा-शास्त्री शिक्षा-शास्त्री मानते ही नहीं। उन्होंने कहा कि "मुझे इस बात का दुःख नहीं है कि यह बालक अपने कुटुम्बका उत्पादक सदस्य है और केवल स्कूल में भरती हो जानेसे उसकी स्थिति बेहतर हो जायगी। यह ठीक है कि उसे यह भी बताना चाहिए उसे अपने कुटुम्ब-वालों के साथ दूसरों की सहायता करने योग्य भी बनना चाहिए, और इसके लिए उनको लिखना-पढ़ना भी सीखना चाहिए। १०+२+३ की नयी शिक्षा-व्यवस्था के विषय में उन्होंने कहा कि अभी इस पर सबकी सहमति नहीं हुई है, परन्तु व्यापक स्वीकृति इस योजनाके लिए है। उन्होंने एक बात और भी कही कि ये वैश्विक सुधार उसी समय किये गये होते, जब देश स्वतन्त्र हुआ था तो अधिक अच्छा होता। अब जिससे कौन कहे कि 'बापू' ने तो स्वराज्य-प्राप्ति के १० वर्ष पहले ही शिक्षा में जिस मौलिक सुधार की बात कही थी वह 'इसी उत्पादक बालक' के हिमायत की ही बात कही थी। यही तो कहा कि जो गाँव का या नगर का बच्चा है, उसे एक समाजोपयोगी उत्पादक उद्योग सिखाया जाय और उसके इदं-गिदं ही पढ़ाई का प्रबन्ध किया जाय जिससे बच्चा अपने माँ-बाप के उद्योग-धंधे के वातावरण से अलग

न पड जाय। परन्तु हमने—हम शिक्षा-शास्त्रियो ने—बेसिक शिक्षा के वसूलो के साथ खिलवाड किया—“घोखा दिया” और ‘बेसिक’ एक बदनाम शब्द हो कर रह गया—वह बेसिक जिसके स्वयं जान डिवी न प्रोजेक्ट पद्धति से आगे की पद्धति कही थी।

और आज केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री नुरुलहसन, (जो प्रधान मंत्री के वाद बोले) ने एक बहुत चुभती हुई बात कही। उन्होंने कहा कि १०+२+३ की जो यह नई शिक्षा-योजना आ रही है और उसमें कार्य-अनुभव अथवा कार्य शिक्षा को जिस तरह बुना गया है और २० वर्ष के बाद आगे की दो वर्ष की शिक्षा का व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के साथ जिस तरह समन्वय किया गया है, इससे निश्चित ही एक समन्वित व्यक्तित्व का विकास होगा लेकिन रक्षित स्वार्थ इस योजना के साथ भी घोखाघड़ी न करे तो (टेम्पर न करें)।

कौन है यह रक्षित स्वार्थ? निश्चय ये देश के पूंजीपति और उद्योगपति नहीं हैं और न देहात के बड़े बड़े जमींदार। ये हम और आपके बीच के वही तत्व हैं, जिन्होंने बेसिक शिक्षा को घोखा दिया और हाथ में काम करने के दर्शन को दास-क्षम (स्लेव लेबर) कह कर शिक्षा के क्षेत्र से उसके बहिष्कार के लिए आंदोलन चलाया। मैं नहीं मानता कि आज का यह रक्षित स्वार्थ मर गया है और पुन वह इस व्यवसाय परक शिक्षा माध्यमिक के साथ खिलवाड नहीं कर रहा है। अभी अभी शिक्षा-अन्वेषण और प्रशिक्षा की राष्ट्रीय परीषद ने १० वर्ष का जो बरिन्पूतम नमूने के तौर पर तैयार किया है उससे यह स्पष्ट है कि यह रक्षित स्वार्थ फिर सक्रिय है और अगर शिक्षा मंत्री और प्रधान मंत्री ने कुछ नहीं किया और यह बरिन्पूतम देश में चल गया तो न तो बच्चोंको १० वर्ष तक न तो कार्य अनुभव की शिक्षा प्राप्त होगी और न अगले २ वर्षों में किसी को व्यवसायपरक शिक्षा प्राप्त हो सकेगी—ऐसी शिक्षा जिसमें किसी व्यवसाय में दक्षता मिल जाय एन सी ई आर टी द्वारा प्रस्तुत इस बरिन्पूत में कार्य अनुभव अथवा हाथमें काम की शिक्षा और कला के लिए कक्षा १ और दो में १०० पीरिएड में से २५ पीरिएड, कक्षा ३ और ४ में १०० पीरिएड में २० पीरिएड, कक्षा ६ में ८

तक में कार्य अनुभव के लिए एक सप्ताह के ४८ पीरिएडों में से कुल ५ पीरिएड और कक्षा ६ और १० में हाथ के काम के लिए ४८ घंटों में से ५ पीरिएड दिये हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कार्य अनुभव को कक्षा ६ से १० तक प्रति सप्ताह कुल ५ पीरिएड दिये गये हैं। यह कार्य अनुभव के किसी भी सार्थक अध्यापन के लिए अत्यन्त भयावह स्थिति है।

मेने जीवन भर बेसिक शिक्षण मस्याजों में काम किया है और मेरा अनुभव है कि जब तक लड़के निरन्तर दो पीरिएड किसी काम को नहीं कर पाते तो न तो उन्हें उसका वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है और न उनके द्वारा किसी प्रकार का उत्पादन होता है। लड़का हाथ का उत्पादक काम करे और उसे उत्पादन देखने को मिले, तो उसमें एक ऐसी विसम ग्रन्थि (इन फिंजरिटी नाम्प्लेक्स) का सृजन होता है, जो जीवन भर के लिए उसके मन में हाथ के काम के लिए हताशा और घृणा पैदा कर देती है।

अतः मेरा सुझाव है कि कार्य-अनुभव को कम से कम प्रति दिन दो पीरिएड दिये जाय।

१०-२-३ की योजना का प्रमुख लक्ष्य आज की माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाना है, जिससे दस वर्ष के बाद लड़के अपनी अपनी रुचि के अनुसार दो वर्ष तक में किसी व्यवसाय का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर देश के उत्पादक काम में लगें— तो— खलिहानों— उद्योगों कारखानों में काम करे। इससे विश्वविद्यालय का बोझ हल्का होगा और उसमें भी जो पढ़ेगा उसमें प्रतिभा होगी और वह अध्ययन के लिये रुचिपूर्वक पढ़ेगा।

इसी बात से जुड़ी हुई एक दूसरे सम्मेलन के, मुजावों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अभी हाल में मुबनेदवर (उड़ीसा) में बोर्ड आफ सेक्रेटरीज की मीटिंग हुई थी। उनका सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह है कि १०-२-३ की योजना के लिए पर्याप्त धन और साधन तथा प्रशिक्षित अध्यापक का प्रबन्ध किया जाय जिससे यह योजना सफल हो सके। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कार्य-अनुभव १०

वर्ष की सामान्य शिक्षा में ताने बाने की तरह बूना नहीं जा सकेगा और दूसरी बात जो प्रस्ताव की शकल में ही कही गयी है वह यह है कि अगर कार्य-अनुभव या हाथ के काम को नए पैटर्न का आधार हो। इस कार्य अनुभव शब्द को शायद अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने अपने आज के प्रस्ताव में सफा साफ कहा है कि यह काम जो करीक्यूलम का अंतरंग अंग होगा, उत्पादक काम होगा। इसके साथ काम की शिक्षा समाज सेवा कुछ अन्य रचनात्मक और कलात्मक काम भी शामिल हो और इसको परीक्षा का विषय बनाया जाय।

अब अगर इस काम को इतनी गम्भीरतापूर्वक लिया गया जैसा लेना चाहिए और अगर इसकी नयी शिक्षा योजना को समाजवाद को धोखा नहीं देना है तो इन काम के लिए कोई भी राज्य (केन्द्र को शामिल करके भी) पर्याप्त साधन नहीं दे सकता। इसके लिए बस एक ही उपाय है—सामुदायिक साधनों का उपयोग। समुदाय के भौतिक साधना का ही नहीं बौद्धिक साधना का भी? आपको बिछा धियो को खेतो-खलितानो—कारखानो और दूकानो में ले जाना होगा। और वहाँ के किसानो—मजदूरों से मदद लेनी होगी। अगर हम को हाथ के काम की शिक्षा—अर्थात् उत्पादक-समाजोपयोगी काम की शिक्षा अपन सभी बच्चों को देनी है तो हम सामुदायिक साधनों का उपयोग करना ही पड़ेगा। और जितनी जल्दी स्कूल को समुदाय का अभिन्न अंग बना दिया जाय उतना ही शुभ है। इसको तात्कालिक कार्य क्रम बनाना चाहिए। शैक्षिक अन्वेषण और प्रशिक्षण के राष्ट्रीय परिपद ने जो करीक्यूलम तैयार किया उसमें इसका विस्तार पूर्वक टाइमटेबल बनाना चाहिए। जब हम समाजवादी बनने का दावा कर रहे हैं तो देश के प्रत्येक बच्चे को हाथ से उत्पादक काम करना होगा। और स्कूल को देश के सारे रचनात्मक और विवासात्मक कामों से जोड़ना होगा। प्रगति का कोई दूसरा मार्ग नहीं है।

श्रीमती शांता नारुलकर :

सयानों की तालीम

[देशविदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने और कई डिग्रीयों से सम्मानित होनेपर श्रीमती शांता नारुलकर ने अपनी सवायें पूज्य बापू के आदेशानुसार नयी तालीम क्षेत्र में जीवन के अन्ततक समर्पित की। स्व शांताबाई नारुलकर ने प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी अपने अनुभवपूर्ण विचार प्रस्तुत लेख में व्यक्त किये हैं। —सम्पादक]

प्रौढ़-शिक्षा या सयानों की तालीम यह तालीमी दुनिया का एक परिचिन शब्द है। इसकी स्पष्ट कल्पना किसी के सामने नहीं है। इस कामको करने वाले अलग अलग ढंग से यह काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात पर सब एक राय है कि प्रौढ़-शिक्षा का अर्थ है साक्षरता, दूसरे शब्दोंमें वही सयाने स्त्री-पुरुष शिक्षित हैं जो लिख-पढ़ सकते हैं।

लेकिन तालीमि सय के सामने प्रौढ़-शिक्षा की दूसरी कल्पना है। उसने प्रौढ़-शिक्षा के क्षेत्र में अपने इस भकसद को सामने रखा है —

“प्रौढ़-शिक्षा का भकसद यह है कि खास करके जिन्हें आकायदा तालीम का फायदा नहीं है, वे अपनी जाति तथा समाज के एक अंग के तौर पर शुद्ध, सम्पूर्ण और समृद्ध जिन्दगी कैसे बसर करें यह उन्हें सिखाना। यह शिक्षा कोई न कोई उपयोगी देहाती दस्त-कारी के जरिये या दूसरी कोई सृजनात्मक, रचनात्मक प्रवृत्ति के जरिये देनी चाहिये। यह शिक्षा जीवन के लिये है और जीवन भर के लिये है। यह शिक्षा देहाती स्त्री-पुरुष के जीवन के हरेक पहलू

स सम्बन्ध रखेगी और उनकी व्यक्तिगत और सामूहिक जिन्दगी के हर बाकए का शिक्षा के लिये उपयोग करेगी ।”

इस व्याख्या के मुताबिक प्रौढ़-शिक्षा का काम करना आसान नहीं है । प्रौढ़ माने है एक तैयार व्यक्ति । उसकी आदतें उसके जीवन के साथ गढ़ गई हैं, उन्हें बदलना आसान नहीं । इर्द-गिर्द के वातावरण को एकाएक बदला देना असम्भव-सा है । और देहात में तो और भी मुश्किल इसलिये है कि देहाती लोग आमतौर पर रुढ़ि के गुलाम हैं । कानूनी जबरदस्ती से भी काम चलने वाला नहीं है । राष्ट्रीय सत्ता के जरिये अगर कानून भी किया और किसी प्रौढ़ से कहा कि तुम रोजाना एक घंटा पढ़ने आओ नहीं तो तुम्हें पकड़कर जेल में ले जायेंगे तो वह पहले कानून तोड़ने की कोशिश करेगा । अगर जबरदस्ती से आ भी गया तो उसका बहुत कुछ फायदा होने-वाला नहीं । इसलिये प्रौढ़ इन्सान को अगर शिक्षित बनाना है तो उसका एक ही रास्ता है कि उसमें इसकी खुद की इच्छा और लगन पैदा हो । यदि वह खुद पाहे तो अपने जीवन को पलट सकता है—गढ़ सकता है—नर का नारायण बन सकता है । प्रौढ़ शिक्षा का काम करने वालों का सबसे पहला और बड़ा काम यही रहेगा कि उसकी सच्ची इन्सानियत को जगा देना है—उसकी मौजूदा हालत रहन-सहन में सुधार करने और उसे शुद्ध और समृद्ध जीवन बिताने की भूख पैदा करती है । जब ऐसे समाने पुरुष या स्त्री के अन्दर यह भावना होगी जब वह जानेगी कि उसके अन्दर कितनी कुदरती शक्तियाँ सोई पड़ी हैं, जब उसमें अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बनने की इच्छा पैदा होगी, तो वह खुद अपने को प्रौढ़-शिक्षा का विषय बना लेगा ।

अब यह प्रश्न उठता है कि यह बात कैसे होगी ? इसका तरीका क्या रहेगा ? प्रौढ़-शिक्षा का काम करने वाले जानते हैं कि हमें व्यक्ति से ही काम चालू करना है । व्यक्ति ही समाज की इकाई है । व्यक्ति से कुटुम्ब बनता है और कुटुम्ब से देहात । इसलिये अगर पहले हमारे हाथ में देहात के दो-चार व्यक्ति आ जाते हैं तो काम बनने में

आसानी होगी। इसको शिक्षा देने के साधन रहेंगे—विधायक प्रवृत्तियाँ जैसे—आरोग्य, सहकारी संस्था, दस्तकारी, साक्षरता, बाल-संगोपन आदि। इन प्रवृत्तियों के द्वारा हम व्यक्तियों से सम्बन्ध स्थापित कर सकेंगे, उनकी शक्तियों का पता हमें लगगा और तभी हमारे काम की नींव पड़ेगी।

हमें तो हमारे काम के लिये वातावरण पैदा करना है। एक-एक व्यक्ति भी अगर अपने अपने लिये ही सोचना शुरू करे तो कितना काम हो जायेगा। मुझे क्या करना चाहिये? अपने लिये, कुटुम्ब के लिये, और समाज के लिये मेरी जिम्मेदारी कहाँ तक है? मेरा स्वास्थ्य, मेरे कुटुम्ब का स्वास्थ्य और गाँव का स्वास्थ्य, इनका परस्पर संबंध क्या है? इन सब प्रश्नों पर अगर वह सोचना शुरू करे तो इसी आधार पर हम अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। हर एक सयन स्त्री-पुरुष को कुछ हद तक अपना और अपने कुटुम्ब का ख्याल तो रहता ही है। हम इसी से प्रौढ़ शिक्षा का काम शुरू कर सकते हैं। जिन लोगों के मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं उन्हीं से शिक्षा की पहली माँग आना सम्भव है, और यदि एक-एक वह माँग न आए तो उसके लिये हमें कोशिश करनी चाहिये। हम उनसे आकर बातचीत करें, उन्हें बतायें कि क्या स्थिति है और क्या होनी चाहिये। सम्भव है कि वे सोचना शुरू करेंगे, आपसमें चर्चा करेंगे कि यह बात ठीक है या गलत है, समझने की कोशिश करेंगे, और फिर इन प्रश्नों को सुलझाने के लिये खुद ही हमारे पास आ जायेंगे। इस तरह वातावरण बनना शुरू हो जायगा। अबसर ऐसे लोग काम के जानकार रहते हैं, लेकिन वह अपने ढंगसे। हमें तो यह ढंग, यह तरीका बदलना है। उन्हें नया ढंग—शास्त्रीय ढंग—बताकर उनके जीवन में परिवर्तन लाना है—यही हमारी प्रौढ़ शिक्षा है।

हमारी प्रौढ़-शिक्षा व्यक्ति से शुरू होती है, लेकिन उससे खत्म नहीं हो जाती। व्यक्ति का जीवन समाज के जीवन का एक कण है और जब छोटे-से-छोटा कण परिपूर्ण होने की कोशिश करेगा तभी उससे शुद्ध और शक्तिमान समाज बन सकेगा। इसलिए हमारी प्रौढ़-

शिक्षा की नीव सहयोग और संगठन पर ही हो सकती है । आजकल सहयोग और संगठन, मजदूर और किसान, इन शब्दों का बहुत उपयोग होता है, लेकिन हमारे आदर्श को प्रौढ़ शिक्षा के काम करनेवालों को समझ लेना चाहिए कि जिन अर्थों में इन शब्दों का उपयोग होता है वही शुद्ध नहीं है । सहकार और संगठन में तो लड़ाई की बू भी नहीं आती चाहिए । अपनी सम्मिलित शक्ति घटाने का यह अर्थ नहीं होता कि दूसरे के ऊपर धावा करना । जैसे कि एक मनुष्य के लिये यह जरूरी है कि वह खुद इतना शुद्ध और सबल रहे कि कोई उसकी शक्ति का दुरुपयोग न कर सके, उसी तरह एक समाज का भी यह कर्तव्य होता है कि उसकी संघटित शक्ति का कोई दुरुपयोग न करे । यह उस शक्ति का अपमान है । यह शक्ति विधायक काम से बढ़ती है, लेकिन विध्वंसक प्रवृत्तियों से उसका नाश होता है । सहयोग का मतलब तो यह है कि सामुदायिक जिम्मेदारी, काम या अधिकार में हरेक व्यक्ति का क्या हिस्सा है, उसे वह समझ ले । इसी की शिक्षा सच्ची प्रौढ़-शिक्षा है । हमारी प्रौढ़-शिक्षा में यही पहला कदम होना चाहिये कि गाँववाले सयाने स्त्री या पुरुष समझ ले कि एक साथ रहने से काम की ताकत बढ़ती है, हरेक का बोझ कम होता है, और समय और धन का खर्च कम होता है । अगर इन्सान को ' शुद्ध संपूर्ण और समृद्ध जिन्दगी ' घसर करना है तो उसे सामुदायिक जीवन में कुछ न कुछ हिस्सा लेना जरूरी है । और अच्छे समाज को बनाने में उसे और उसके बेटों को कुछ न कुछ हाथ बँटाना है । जब हम यह समझाने में सफल होंगे तभी हम व्यक्ति और समाज के विकास के लिए कुछ कर पायेंगे ।

हमने ऊपर बताया ही है कि प्रौढ़-शिक्षा का काम हमें व्यक्ति से शुरू करके समाज तक पहुँचाना है और यह भी कोई न कोई विधायक प्रवृत्ति के जरिये ही हो सकता है । यह सहयोग के सिद्धान्त पर ही होना चाहिये, क्योंकि ऐसे सहयोगी काम के आधार पर ही भावी सहयोगी समाज की इमारत खड़ी होगी । ऐसी ही कुछ सहयोगी प्रवृत्तियाँ ये हैं—सहकारी दुकान, धान्य कोठी, ग्राम-उद्योग, गाव-सभाई, गांव का आरोग्य और सहयोगी भवान बनाने की संस्था ।

हरेक देहात में दो-चार बुजुर्ग लोग रहते हैं, जो देहात की देख-भाल और मदद करते हैं। लेकिन मौजूदा हालत में ऐसे बुजुर्ग भी अपने-अपने स्वार्थ को आगे बढ़ाने में ही अपनी बुजुर्गी का उपयोग करते हैं। गरीब और लाचार इनके पास सलाह के लिये जाते हैं, उनको य कुछ मदद भी दते हैं और साथ ही उसका उपयोग अपने स्वार्थ-साधन में कर लेते हैं, जिससे देहात के जीवन में हरदम क्षण्डे और धूल-बन्दी चलती रहती है और आपस का मन-मुटाव व नासमझी समाज में बढ़ती जाती है। यदि ऐसे बुजुर्गों में से एक-दो को हम अपनी तरफ खींच सक, वे हमारे काम में सहानुभूति रखें और अपना कदम हमारी तरफ उठाना शुरू करें, तो पूरा देहात हाथ में आने में कोई मुश्किल न होगी।

मैंने ऊपर जो कुछ लिखा है पिछले दो सालों के काम के अनुभव की बुनियाद पर ही लिखा है। ऊपर लिख हुए ध्येय के मुताबिक ही सेवाग्राम में प्रौढ़ शिक्षा के काम का प्रयोग चल रहा है। अब तक जो कुछ काम हुआ है और उसमें गाँववालों ने जो कुछ हिस्सा लिया है, वह कोई मुनाफे की आशा से नहीं, क्योंकि किसी को इस काम के लिये कोई वेतन नहीं मिलता

—जमश :

*

IDEAS AND PRACTICES THAT SHOULD GOVERN NEW EDUCATIONAL SET-UP IN OUR COUNTRY.

(The Vinay Bhavan - Vishwa Bharati University, Santiniketan had called a U. G. C. sponsored seminar on 23-24-25 of March 1976 at Santiniketan to discuss 'Education of the underprivileged.' A highly motivated group consisting of heads of departments and professors associated with different disciplines like philosophy, sociology, psychology, economics, education in Vishwa Bharati University, Calcutta university, Jamia Milia Islamia, NCERT and Gandhi Shikshan Bhavan, Bombay discussed the present educational set-up against our needs and aspirations and prepared a document that may form a basis to spell further programmes and activities to regenerate our educational set-up. The document is given below)

1. As far as educational facilities go, the distinction between "Privileged and under-privileged" should go; because this classification helps perpetuate the already existing imbalance of opportunities between these groups; under the present circumstances it is undoubtedly necessary that some special considerations, measures and reliefs be offered to the "Economically backward group" whatever the caste, tribe or sector they come from.

2. As a corollary to this, a school system like the one recommended by the Kothari Education Commi-

ssion called 'neighbourhood school' has to be implemented throughout the country. There cannot be a parallel system of education - one for the "privileged" and the other for the non/under privileged section.

3 In such a system of education the functional curriculum i.e. a curriculum based on work, urges, needs and aspirations of the proximal community should be developed and such curriculum should be followed for every child whether he/she belongs to the economically advanced or backward group. This implies freedom to School. This also implies that the mixed school system or the distinction between so called 'English medium schools' or 'Public Schools' or 'Central Schools' should be immediately abolished and only one type of school based on socially useful productive work and community need should be established on the state patronage. It is the availability of such diverse schooling privileges that are creating an unfortunate elitism and hierarchy in our educational system and 'education for the people' which is India's crying need at the moment is being utterly ignored.

4 To elevate and enrich the life of the underprivileged and to bring them into the national stream of life there should be simultaneous, co-ordinated two pronged attack. School education and adult education should go together. For this purpose the school and the community should continuously interact for mutual benefit. Moreover, the schools should have the direct responsibility not only for educating the child for integral development but educating the child for developing efficiency for services to the community with a view to ensuring better life in co-operative social order.

5. Education should be less "investment-oriented" and more 'man-oriented' that is less money should be spent on infra-structural paraphernalia and more on the direct and primary needs of the particular sample of the student population.

STRATEGIES:

(a) All grading and examination systems should be abolished and 'collective credit system' should be introduced instead. In all cases children of the age group 6-14 years should not be declared to have failed, because this method is invariably helping the more privileged sector and unduly increasing the system of meritocracy which is directly against India's present policy of democratization of education.

(b) The emphasis should be immediately shifted from 'Class-room orientation' to the 'learners commune system.' This implies that learning will be a collective project of both teachers and the students, and unimaginative dependence on conventional text-books should be discouraged. The particular commune will develop their information resources according to its needs.

(c) In all sectors, i. e. primary, secondary and higher or tertiary sector of education both students and teachers must participate in community services like literacy programme, health and sanitation, cultural and recreational activities and participate in the specific productive system of the particular community. Institutions of higher learning specially have to justify their existence in terms of their usefulness to the community living around. These institutions have to accept certain responsibilities in regard to the community services like sanitation and cleanliness and participate

in the developmental and service programme both at the planning and execution stages. This will be part of curriculum and must not be treated as extracurricular activity.

(d) Gandhiji and Tagore's philosophy of education should construct our major principles or guidelines for developing our educational ideas.

In such a system of education the productive common man has to be accepted as a unit for curricular construction. The curriculum would be worked out around the following six areas:

- (a) Socially useful production work
- (b) Community living inside the school promoting healthy and esthetic corporate living
- (c) Natural environment of the place,
- (d) Home and neighbourhood,
- (e) Community services leading to developmental programmes
- (f) Communication skills

It is hoped that the educator and learner should then be able to plan and organise activities on the basis of their urges, capabilities, interests and attitudes.

As an outcome it would interlink living, working and learning and will stimulate self-directed learning in the learner. The curriculum will provide for a built-in-system of evaluation.

The behavioral outcomes will be reflected in the following aspects:

- I. Inculcation of moral values
- II. Health and Hygiene,

3. Communication skills, viz language and number abilities,
- 4 General knowledge about social and physical environment,
- 5 Domestic skills,
- 6 Development of productive skills and attitude to manual labour
- 7 Improvement in the standard of living,
- 8 Community consciousness,
- 9 Grasroot democracy and needed social skills for group living
- 10 Eradication of social negative values, capacity to organise and resist exploitation

Akhil Bharat Nai Talim Samiti, Sevagram.

[The minutes of the annual meeting of the Samiti held at Sevagram on 13-4-1976 are enclosed for publication in Nai Talim Patrika]

The annual meeting of the Akhil Bharat Nai Talim Samiti was called on Tuesday 13th April 1976 at 10-30 A. M. at Sevagram but as there was no quorum the meeting was adjourned and was held after half an hour at 11 A. M. Shri Shriman Narayan presided

The following members were present -

- 1 Shri Shriman Narayan
- 2 Shri Pooranchandra Jain
- 3 Shri Radhakrishna Menon
- 4 Shri Vajubhai Patel

Miss Marjorie Syke, Shri K. S. Acharlu, Shri Dwarika Singi, Shri K. M. Jindal, Shri V. R. Mehta, Dr. Salamatullah and Shri Banawatilalji had expressed their inability to attend the meeting due to unavoidable reasons

Shri Jugatrambhai Dave had sent a letter dated 10-3-1976 requesting the Samiti to allow him to retire as he had been unable to attend its meetings from time to time. His request was accepted

- 1 The minutes of the Samiti's meeting held at Sevagram on 22-10-75 and 24-10-75 were read and confirmed
- 2 As matter arising out of the minutes Shri Vajubhai informed the Samiti that he had circulated a copy of the Samiti's Resolution of 22-10-75 in regard to 10+2+3 to the Union Ministry of Education and to all State Governments on which further correspondence with the Union Ministry of Education ensued. Later on by their letter No. 17-27/75- schools of 19th January 1976 they have informed

us that they have recorded our opinion in regard to it.

- 3 Shri Vajubhai then read his report of the programmes and activities carried out by the Samiti from December 1974 to March 1976. After discussion the report was approved.
- 4 The Samiti then decided to call the annual Sammelan of Nai Talim workers on 26-28 November 1976 at Sevapuri or any other place that may be decided by Shri Karan Bhai and his colleagues in U. P.
- 5 Shri Vajubhai then presented the statement of accounts for the year 1975-76 which was approved. The Samiti appointed M/S Kapadia & Co to audit the accounts.
- 6 The Samiti then took up the budget estimates for the year 1976-77. After examining the relevant items of expenditure the Samiti approved the following estimates of expenditure for the year 1976-77.

Receipts from endowments from the

Ashram Pratishthan : Rs. 15,000/-

The opening balance on 1-4-1976: Rs. 158

Expenses on the following items

Nai Talim Patrika : Rs. 2,000/-

Sevag am Office : Rs. 3,000/-

Bombay Office : Rs. 2,000/-

Library : Rs. 1,000/-

Discussions including conveyance

of participants and the Samiti's

members to attend meetings : Rs. 4,000/-

Annual Sammelan : Rs. 3,000/-

Rs 15,000/-

- 7 The Samiti then took up the next item on the agenda namely retirement of $\frac{1}{3}$ of the members and election of members in their place. The following seven members were declared retiring when lots were drawn —

- 1 Shri Narayan Desai
- 2 Shri Jugatram Dave
- 3 Shri Marmohan Chaudhari
- 4 Shri K. S. Radhakrishna
- 5 K. Munandi
- 6 Shri Poorarchandra Jain
- 7 Shri Vajubhai Patel

The following seven members were then elected

- 1 Shri K. Munandi
- 2 Shri Poorarchandra Jain
- 3 Shri Vajubhai Patel
- 4 Shri D. J. Hatelkar
- 5 Shri K. S. Radhakrishna
- 6 Smt. Ramabehn Ruia
- 7 Shri Dattobai Distane

- 8 With the permission of the chairman, Shri Vajubhai then raised discussion on the recent speech of the Prime Minister Smt. Indira Gandhi. While inaugurating the Academicians Forum in New Delhi on 11th April she is reported to have referred to the proposal of delinking degrees from jobs and asked for an alternative suggestion. The Samiti after discussion decided to constitute a sub-committee of the Chairman, the Secretary and Shri V. R. Melita to prepare a suitable draft giving the alternative suggestion.

The meeting then terminated with a vote of thanks to the chairman.

Vajubhai Patel
Secretary

REPORT :

[Secretary, All India Nai Talim Samiti, Sevagram presented the report of activities and programmes carried out by the Samiti from December 1974 to March 1976 in the annual meeting of the Samiti held on 13 & 14 1976 as follows—editor]

The all India Sammelan of Basic Education Workers had been held at Sevagram on 29,30 November and 1st December 1974. It was resolved by the Sammelan (i) to strengthen Nai Talim institutions in all the States and simultaneously (ii) to arrange to revise the Nai Talim curriculum in the light of the existing conditions of life in the country. It was also suggested to make the curriculum functional for all the stages of education.

During the course of this period of roughly one and a half years contact was made with all the Nai Talim institutions in the country and an effort made to establish Mandals in different States. So far only the following States have their Nai Talim Mandals.

Gujarat Nai Talim Sangha

Bihar Nai Talim Samiti

Tamil Nadu Basic Education Society

Rajasthan Nai Talim Samiti.

Conferences with a view to promote Nai Talim were organised in Tamil Nadu, Andhra, Madhya Pradesh, Haryana, Maharashtra ect. However, Mandals have not been formed in these States, so far.

The Nai Talim Samiti constituted a curriculum committee under the chairmanship of Shri Dwarka Babu to work out the details. The committee after several sittings and with the cooperation of Regional Colleges of Education and the NCERT developed general guidelines of a functional curriculum for school classes I to X. The Nai Talim Samiti has approved these guidelines and has sent the draft to all the Nai Talim institutions in the country requesting them to send their criticism and comments. Schools have also been advised to formulate their own curriculum on the basis of the suggested guideline. Since Gujarat is the only State where Basic and Post Basic schools function today though under the general curriculum of the State Board of Secondary Education an effort has been made to enlist the cooperation of Gujarat Nai Talim Sangha in this regard. So far the Sangha has not met to consider the proposal.

Rajasthan has two autonomous institutions, Banasthali Vidyapeeth and Vidya Bhavan, Udaipur. A proposal has been placed before them to take up the functional curriculum as proposed by the Nai Talim Samiti and both the institutions have agreed to consider the proposal very seriously. The Banasthali Vidyapeeth provides education to girls from pre-primary to post-graduate including teacher education whereas the Vidya Bhavan at Udaipur provides co education upto higher secondary, a Rural Institute and a college of education and also conducts community centres.

An effort has also been made to discuss this proposal with several intellectuals in different parts of the country. Recently the proposal has been placed before the Vice Chancellor, Vishwa Bharati University, Santi-

niketan who has agreed to consider it not only for its school but also for undergraduate classes of the University. Perhaps it may take quite some time for us to create suitable or favourable climate for an acceptance of this concept.

As regards the financial side of the Nai Talim Samiti the prospect is not at all bright. We are short of funds and hence we cannot undertake any programme of research or training or even organise discussions on a wider scale. We manage to conduct our Nai Talim Patrika with difficulty.

April 6, 1976

Vajubhai Patel
Secretary

श्री प्रभाकर :

सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान-वृत्त

भारत में यात्रियों के लिये अनेक दर्शन स्थानोंकी तरह सेवाग्राम भी एक प्रेरणादायी दर्शन स्थान हो इसके लिये आश्रम प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉ श्रीमनजी तथा मंत्री श्री प्रभाकरजी ने प्रयत्न किये । फलस्वरूप बापू कुटी दर्शनार्थं करीब इस साल ४०,००० दर्शनार्थी आये हैं ।

दो प्रकारके दर्शनार्थी यहाँ आये हैं वह निम्न प्रकार —

१—अपने दूर जगह से खास दर्शन करने के लिये आये हुये ।

२—अन्य कामके लिये वर्धा जात-जाते दर्शन करने हेतु आये हुये ।

सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान के कार्यरतों सुसंगठित करने के लिये निम्न प्रकार विचार हुआ ।

१—कार्यकर्ताओं के लिये सेवा विधि तैयार की गयी ।

२—जमीन जायदाद को कानूनी सुरक्षित करने हेतु विशेष प्रयास हुआ ।

३—सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन सुव्यवस्थित करनेका यथा संभव प्रयत्न किया गया । इस साल भिन्न-भिन्न रचनात्मक कार्यकर्ताओं के कुछ पाँच शिविर आयोजित किये गये । दो बार अखिल भारत नयी तालीम सगोष्ठी आयोजित की गयी ।

इस साल माघी तत्वज्ञान अध्ययन हेतु विदेशों से ४६ दर्शनार्थी यहाँ आये । आश्रम की कार्य व्यवस्था समझने के दृष्टि से आदरणीय पुरुषोंमें से पू० शिवाजी भावे, पू० काकामाहेव और श्री शेवडेजी यहाँ आये ।

बापू के समय से आजतक चलनेवाली प्रार्थना में कुछ दर्शनार्थी उपस्थित रहे और प्रभावित हुये ।

सेवाग्राम आश्रम—अन्न, सब्जी फल, दूध इत्यादि में करीब-करीब पूर्णतः स्वावलंबी हैं । अन्न के लिये ४० प्रतिशत कपडा यहाँसे ही उत्पादन होता है । आगे समयानुकूल एक खादी विद्यालय और दूसरी शाखा संस्कार विद्यालय शुरू करने का मानस है । अनेकों संस्थाओंमें से विद्यार्थी और कार्यकर्ता को यहाँ प्रवेश देने का विचार चल रहा है ।

हम केवल व्यापारिक संस्थान ही नहीं हैं

आज के गतिशील संसार में कोई भी उद्योग
समाज की आवश्यकताओं की अवहेलना नहीं
कर सकता, क्योंकि सामाजिक उत्तरदायित्व
व्यापार का आवश्यक अंग बन गया है।

इण्डिया कारबन लिमिटेड

केल्साइन्ड पेट्रोलियम कोक के निर्माता

नूनमाटी, गोहाटी-781020

If thy aim be great and thy means small, still act, for by action alone these can increase Thee”

—Shri'Aurobindo

Assam Carban products Limited
Calcutta--Gauhati--New Delhi.

“यदि आपका ध्येय बड़ा है, और आपके साधन छोटे हैं, तो भी कार्यरत रहो, क्योंकि कार्य करते रहनेसे ही वे आपको समृद्धि प्रदान करेंगे।”

—श्री अरविन्द

आसाम कार्बन प्रोडक्ट्स लिमिटेड

कलकत्ता - गोहाटी - न्यू देहली

हिन्दुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड

गोलागोकर्णनाथ

जि. खेरी (उत्तर प्रदेश)

सफेद दानेदार शक्कर, विशुद्ध डिनेचर्ड स्प्रिट,

अबसोल्यूट अल्कोहल, औद्योगिक अल्कोहल

तथा

‘ गोला ’ कम्पेक्शनरी

के

निर्माता

पंजीयन कार्यालय—

51 महात्मा गांधी मार्ग

धर्मपुर 400023

टेलीफोन : 255721

टेलीक्स : 011-2563

टेलिग्राम : ‘ श्री ’

फेअर ट्रेड प्रैक्टिसेस असोसियेशन के सदस्य

नयी तालीम

गोपालन सहकारी हो
भारतीय संस्कृति का आदेश
भविष्य के बर्षान की हाँकी
प्राणि-मात्र का संरक्षण
'दुसंभं भारते जन्म'
पुस्तक-समीक्षा
सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान

अखिल भारत नयी तालीम समिति

सेवाग्राम

सम्पादक—मण्डल :

श्री श्रीमन्नारायण—प्रधान सम्पादक

श्री बंशीधर श्रीवास्तव

श्री यजूभाई पटेल

वर्ष २४

अंक ६

अनुक्रम

हमारा दृष्टिकोण

गोपालन सहकारी हो

भारतीय संस्कृति का आदेश

भविष्य के दर्शन की झंझी

प्राणि मान का संरक्षण

‘कुर्लम भारते जन्म’

कार्यानुभव की संवत्सरा और व्यवहार

‘जन-जन का सम्मान बढ़े नित’

समानांगीतालीम

पुस्तक समीक्षा

Education for today

& tomorrow

सेवाप्राप्त आश्रम प्रतिष्ठान

२५० महात्मा गांधी

२५३ बिनीवा

२५७ जवाहरलाल नेहरू

२५९ जानकीदेवी बजाज

२६१ श्रीमन्नारायण

२६७ यजूभाई पटेल

२७१ मदासदा नारायण

२७६ श्रीमती दादा नारसवर

२८१

२८९

जून-जुलाई, '७६

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से प्रारम्भ होता है।
- 'नयी तालीम' का वार्षिक शुल्क बारह रुपये हैं और एक अंक का मूल्य २ रु है।
- पत्र-व्यवहार करते समय चाहें अपनी संध्या लिखना न भूलें।
- 'नयी तालीम' में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है।

श्री प्रभाकरजी दुबारा अ. मा. नयी तालीम समिति, सेवाप्राप्त के लिए प्रकाशित और
राष्ट्रभाषा प्रेस, वर्षा में मुद्रित

हमारा दृष्टिकोण

सर्व सेवा सघ का भविष्य

३० जून और १ जुलाई को लगभग सवा दर्प वाद सर्व सेवा सघ का अधिवेशन पवनार में हुआ। अपने उद्घाटन भाषण में पूज्य विनोबाजी न सुझाया कि सारी परिस्थिति को देखते हुए यही हितकर होगा कि संघ का विसर्जन किया जाय। इस बारे में चर्चा हो, किन्तु अन्तिम निर्णय तभी लिया जाय, जब सब साथी जेल से रिहा हो जायें और अपनी राय जाहिर कर सकें।

वर्ष : २४

अंक : ६

तदनुसार दो दिन तक सघ के भविष्य के बारे में गंभीर चर्चा हुई। कई प्रकार के सुझाव पेश किये गये। चर्चा के दरम्यान यह स्पष्ट दीख पड़ा कि सदस्यों में आपसी मतभेद के अलावा हृदय-भेद व मन भेद भी हो गया है। आपसी कटुता की वजह से ही विनोबाजी ने यह सलाह दी कि सघ का विसर्जन कर दिया जाय, ताकि सभी कार्यकर्ता अपनी रुचि व मनोवृत्ति के अनुसार विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्य कर सकें। उदाहरण देते हुए उन्होंने समझाया कि पाश्चात्य सभ्यता फूल के गुच्छे की-सी है, जिसमें कई तरह के गुप्फों को रस्सी से बांध कर एक गुलदस्ता बनाया जाता है। किन्तु भारतीय परम्परा फूलों की माला की संस्कृति है, जिसमें

विविध पुष्पो का व्यक्तित्व कायम रखकर प्रेम के अदृश्य धागे के द्वारा एक माला तैयार की जाती है।

पूज्य विनोबाजी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जिलो व प्रान्तो में सर्वोदय मंडल अपना रचनात्मक कार्य जारी रख सकते हैं। केन्द्र म सर्वोदय समाज वर्ष में दो बार देश के विभिन्न भागो में सम्मेलन आयोजित करता रहे। इन प्रेम-सम्मेलनो में विविध विषयो पर खुली चर्चा हो, विचारो व अनुभवो का आदान-प्रदान हो, किन्तु कोई प्रस्ताव पारित न किये जायें।

सर्वोदय समाज का जन्म मार्च १९४८ के सेवाग्राम सम्मेलन में हुआ था। उसका नामकरण विनोबाजी ने ही किया था। उसके सदस्य बनने के लिए केवल एक ही शर्त रखी गयी थी— साधन-शुद्धि में श्रद्धा। इस वक्त भी सर्वोदय सम्मेलनो का आयोजन सर्वोदय समाज द्वारा ही किया जाता है। उसका सिर्फ एक सयोजक है, अध्यक्ष या मंत्री नहीं। इसी संस्था या भाई-चारे को मजबूत व व्यापक बनाना कई दृष्टि से हितकर होगा।

सन् १९४८ के सेवाग्राम सम्मेलन में सर्व सेवा सघ को भी स्थापित किया गया था। उसके जनक ऋषि विनोबा ही थे। धीरे-धीरे करीब सभी रचनात्मक सघ उसमें विलीन होते गये, ताकि कार्यकर्त्ताओ की शक्ति एकत्र होकर समग्र बन सके। सर्व सेवा सघ ने पिछले अठारह वर्षों में कई प्रकार के ठोस कार्य भी किये, जिनमें भूदान-ग्रामदान आन्दो लनो का विशेष महत्व है। चम्बल घाटी में बागियो के समर्पण की प्रक्रिया भी ऐतिहासिक मानी जानी चाहिए। दो वर्ष पहले ही पूज्य विनोबाजी ने आशा प्रकट की थी कि सर्व सेवा सघ पूज्य गाँधीजी की कल्पना का 'लोक सेवक सघ' बन सकेगा और एक हजार वर्ष तक सर्वोदय का जीवन-दर्शन फैलाता रहेगा। किन्तु पिछले दो वर्षों में जो घटनाएँ हुई, उनसे सघ के सदस्यो में इतनी गहरी दरार पड़ गई कि अब उसे पाटना लगभग असंभव हो गया है। हम इस पटना को आपात्कालीन स्थिति से भी ज्यादा दुःख व अमंगल कार्य समझते हैं। हमारा विश्वास है कि

यदि गांधी-परिवार एक बना रहता, तो राष्ट्र की वर्तमान दयनीय वैचिन्ताजनक स्थिति पैदा ही न होती।

जो हो, अभी भी हमारा यही प्रयत्न होना चाहिए कि कठिन परिस्थिति होते हुए भी सर्वोदय-परिवार की एकता कायम रहे और सब सेवा सब फिर एक शक्तिशाली सत्ता के रूप में भारत की रचनात्मक सेवा करता रहे। 'सब को सम्मति दे भगवान।'

गोवध-बन्दी की भूमिका :

भारतीय सविधान की ४८ वीं धारा में राज्यों को यह निश्चित आदेश दिया गया है कि वे कृषि और पशु-पालन को वैज्ञानिक ढंग से समर्थित करने के लिए गोमधर्धन की ओर विशेष ध्यान दें और गायों, बछड़ों-बछड़ियों तथा बैलों के वध को बंद करें। १९५८ में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय को जाहिर करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि संविधान की धारा के अनुसार गायों तथा बछड़े-बछड़ियों को पूरा संरक्षण देना चाहिए। साथ-ही-साथ उपयोगी बैलों का भी वध बंद हो। यह कानून सिर्फ अनुपयोगी बैलों के लिए लागू नहीं होगा।

पिछले पच्चीस वर्षों में काफी राज्यों ने गोवध सम्बन्धी कानून बनाये हैं—आमाम, बहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-काश्मीर, गुजरात, उड़ीसा और कर्नाटक में गोवध कानूनन बंद किया है। महाराष्ट्र में, विदर्भ को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में गोवध-बंदी कानून अभी तक नहीं बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में भी इस प्रकार का कानून नहीं है, सिर्फ कलकत्ते के म्युनिसिपल क्षेत्र में उपयोगी गाय-बैल का वध करना मना है। किन्तु वहाँ भी हर साल हजारों अच्छी नस्ल की गायें बँट रही हैं। केरल में अभी तक गोवध सम्बन्धी कोई विशेष कानून नहीं बनाया गया है, सिर्फ पंचायत एक्ट में उपयोगी जानवरों का वध करना मना है। तमिलनाडु के कानून के अनुसार अनुपयोगी बैलों के साथ गायों का भी वध किया जा सकता है। आन्ध्र प्रदेश के तिलगाना क्षेत्र में निजाम के जमाने से गोवध-बंदी है, किन्तु शेष भाग में इस प्रकार का कोई कानून नहीं बना है। हिमाचल प्रदेश में अभी तक तो कोई कानून नहीं है, किन्तु वहाँ गायों को बल्ल न करने की परम्परा

है। यही हाल पूर्वोक्त क्षेत्र मणिपूर और त्रिपुरा का है। नागालैण्ड में अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कानून बनाया ही नहीं गया है।

ऋषि विनोबा बहुत वर्षों से समूचे देश में गोवध-वदी की मांग करते आये हैं। गत २५ अप्रैल को महाराष्ट्र आचार्यकुल सम्मेलन में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था —

“गोरक्षा का ख्याल रखना होगा। साइस के कारण आज दुनिया छोटी बनी है। इसलिए इधर का असर उधर होता है और उधर का इधर। आप जानते हैं, अभी ‘तेलास्त्र का प्रक्षेपण’ हो गया। तेल भेजना बंद किया, तो एकदम अमरीका, ब्रिटेन, फ्रान्स सब पर, यहाँ तक कि भारत पर भी उसका असर हुआ। तो हमने गो-शक्ति से ऊर्जा खड़ी करने की बात बताई, तो जरा शान्ति हुई। गाय के गोबर का गैस प्लांट हो सकता है। गाय का उपयोग कई प्रकार से हो सकता है। गोबर-गैस से ऊर्जा खड़ी हो सकती है, खाद मिल सकती है। बल के द्वारा खेती हो सकती है। गाय की मृत्यु के बाद उसके चमड़े के जूते बन सकते हैं। गाय का दूध मिल सकता है। इस तरह उसका पूरा उपयोग हो सकता है। इसलिए गोरक्षा पूरी तरह से करे, यह बात बाबा ने बता दी है। आचार्यों को समझना चाहिये कि वे एकांगी नहीं बन सकते। जो काम वे करेंगे, वह समग्रता से करना चाहिए। जितने भी पहलू उस काम के होंगे, उन सबका स्पर्श होना चाहिये। तो गोरक्षा की जिम्मेदारी भी आचार्यों की है—यह बात समझनी चाहिये।”

तारीख १३ जून को अखिल भारत कृषि-गोसेवा सघ की कार्य-समिति की बैठक को सम्बोधित करते हुए पूज्य विनोबाजीने कहा —

“गोहत्या भारत में न हो, यह भारतीय संस्कृति का आदेश है। भारतीय संविधान में गोहत्या वदी का निर्देश है।

सत्ता काँग्रेस ने गाय बछड़ा अपना चुनाव चिन्ह रखा है।”

विनोबाजी ने यह भी समझाया — “कुरान में यह स्पष्ट आदेश दिया गया है कि हमें बल्ल नहीं करना चाहिए। बाइबिल में भी सेन्ट पाल का वचन है—“अगर मेरे साथी को मेरा मांसाहार करना पुरा

संगता है, तो मैं मासाहार नहीं करूँगा।” सिखों के आखिरी गुरु हैं—
 गोविन्द सिंह। गोविन्द तो गाय को मारनेवाला हो ही नहीं सकता।
 तात्पर्य यह है कि हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख गोवध
 बंद करने के पक्ष में हैं। अतः सारे देश में गाय की हत्या तो बंद होनी
 ही चाहिए।”

भारत में गो-संवर्धन का महत्व स्वाभाविक है। राष्ट्रीय आर्थिक
 संयोजन की नींव कृषि है, और कृषि की रीढ़ की हड्डी गाय और बैल है।
 कुछ वर्ष पहले जब मैं जापान गया था, तब मैंने पाया कि छोटे-बड़े टैंक्टरों
 के स्थान पर वहाँ के किसान गाय और बैल का व्यापक उपयोग करने
 लगे हैं। पूछने पर जापानी किसानों ने उत्तर दिया— “पहले हम
 मशीनों और कृत्रिम खादों का अधिक उपयोग करते थे। अनुभव से
 हमने देखा कि ऐसा करने में हमारी हजारों एकड़ जमीन बरबाद हो
 गई। अब हम गाय और बैल से खेती करते हैं। ये एक प्रकार से सर्वोत्तम
 टैंक्टर हैं, क्योंकि न तो इनके कल-पुर्जें बदलने की जरूरत होती है, और
 न किसी मैकेनिक की। इसके अलावा गाय हमें स्वास्थ्यप्रद दूध देती
 है और हमारे खेतों की जमीन को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए उनसे
 उपयोगी गोबर भी मिल जाता है।” और फिर वहाँ के किसानों ने
 मुस्कराकर कहा — “साहब, मशीन न तो दूध देती है, और न खाद के
 लिए गोबर।” भारत में तो हम केवल गायों की पूजा करते हैं,
 लेकिन उनके विकास की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देते। जापान में
 गो-पालन बहुत सावधानी से किया जाता है, क्योंकि गाय वहाँ के
 ग्रामीण जीवन का अविभाज्य अंग बन गयी है।]

आचार्य विनोबाजी की हार्दिक इच्छा है कि उनके अगले जन्म-
 दिन, ११ सितम्बर के पहले भारत सरकार की ओर से देश भर में गोवध-
 बंदी का निर्णय घोषित कर दिया जाय। हम आशा करते हैं कि इस
 सम्बन्ध में भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और ऋषि
 विनोबा के बीच शीघ्र ही सीधी बातचीत शुरू होगी, ताकि कोई ठोस
 निर्णय निश्चित तिथि के पहले ही लिया जा सके। इस विषय को

राजनैतिक दृष्टिसे न देखा जाय, और विरोधी दल पूज्य विनोबाजी की गोवध-वंदी की माँग का राजनैतिक फायदा उठाने का प्रयत्न न करें। इस माँग पर किसी प्रकार की साम्प्रदायिकता का रंग चढ़ाने की कोशिश भी न की जाय। ऋषि विनोबा की माँग राष्ट्रीयता, संस्कारिता और वैज्ञानिकता से ओतप्रोत है। हमें पूरी श्रद्धा है कि भारत सरकार, सभी राज्य सरकारें और देश की आम जनता इस माँग को इसी दृष्टि से देखेगी।

शिक्षा की नयी पद्धति :

कोठारी कमीशन ने यह सिफारिश की थी कि दस वर्ष के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण के बाद दो वर्ष का उच्च माध्यमिक शिक्षण दिया जाय, जिसमें विद्यार्थियों को तकनीकी व व्यावहारिक पाठ्यक्रमों को पूरा करने का अवसर मिले। कमीशन की यह धारणा थी कि कम से कम पचास फीसदी विद्यार्थी इस प्रकार के व्यावहारिक पाठ्यक्रमों को पूरा करके काम में लग जायें और कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने की इच्छा न रखे। जिन नवयुवकों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विशेष योग्यता हो, वे युनिवर्सिटियों में अवश्य जा सकेंगे। अक्टूबर १९७२ में सेनाग्राम में जो राष्ट्रीय शिक्षा-सम्मेलन हुआ था, उसमें भी इस शिक्षाक्रम को पसन्द किया गया था। भारत सरकार व सभी राज्य सरकारों ने अब इस नयी शिक्षा-पद्धति को स्वीकार कर लिया है।

किन्तु हमें खेद है कि १०—२—३ के शिक्षाक्रम में बीच के दो वर्ष की ओर आवश्यक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राज्य सरकारों ने अधिकतर इन दो वर्षों में पुराने ढंग के ही आर्ट्स, साइंस, कामर्स आदि के पाठ्यक्रम चालू कर दिये हैं और तकनीकी पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण का कोई विशेष प्रबंध नहीं किया जा रहा है। इसका परिणाम यह होगा कि कई राज्यों में विद्यार्थियों को एक वर्ष अधिक अध्ययन करने का पर्व उठाना होगा, लेकिन शिक्षित बेकारों की समस्या का कोई व्यावहारिक हल न निकल सकेगा। कालेजों में प्रवेश के दिये नवयुवकों की भीड़ लगी रहेगी और इस प्रकार यह नयी शिक्षा-पद्धति एक मेंहगी विफलता साबित होगी।

कुछ समय पहले केन्द्रीय शिक्षा और ट्रेनिंग को राष्ट्रीय काउंसिल ने 'प्लस टू' पाठ्य-क्रमों को बनवाने के लिये एक विशेष सगोष्ठी दिल्ली में आयोजित की थी। इस सगोष्ठी में कई राज्य सरकारों ने कई उपयोगी सुझाव भी दिये हैं। दरअसल, इस प्रकार की सगोष्ठी दो वर्ष पहले ही आयोजित करनी चाहिए थी। जो हो, हम आशा करते हैं कि अब सभी राज्य सरकारें इस ओर खास ध्यान देंगी, ताकि नयी शिक्षा-पद्धति का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जा सके और हमारी शिक्षा-प्रणाली को एक नयी और उपयोगी दिशा प्राप्त हो।

गोवध-बंदी कानून

[भारत सरकार द्वारा प्राप्त जानकारी से]

१. धारा ४८ के अंतर्गत पूरी गोवध-बंदी है—

१. राजस्थान, २ जम्मू-काश्मीर, ३. पंजाब, ४ हरियाणा, ५ चर्बीगढ़, ६. उत्तरप्रदेश, ७ दिल्ली, ८ बिहार, ९ मध्यप्रदेश, १० गुजरात, ११ तेलंगाना (आंध्र), १२, विदर्भ-मराठवाड़ा (महाराष्ट्र), १३ कर्नाटक, १४ उड़ीसा

२. कानून नहीं है, लेकिन परम्परा से गोवध बंद है

१ आंध्र, २ मणिपुर, ३ हिमाचल प्रदेश, ४ आदमान-निकोबार, ५. त्रिपुरा

३. आंशिक बंदी

१. पश्चिम-बंगाल २ तमिलनाडु ३ असम, ४ मिज़ोरम, मेघालय,

४. गोवध-बंदी कानून नहीं

१ केरल, २. महाराष्ट्र, ३. गोवा, ४. पांडेचेरी, ५ अरुणाचल, ६. लखीमपुर खैरी, ७. नागालैंड ८. दादरा-नवेली.

है कि आज हिन्दुस्तान में लाखों पशु मनुष्यको खा रहे हैं। क्योंकि उनसे कुछ लाभ नहीं पहुँचने पर भी उन्हें खिलाना तो पड़ता ही है। इसलिए उन्हें मार डालना चाहिये। लेकिन धर्म कहो, नीति कहो या दया कहो, ये हमें इन निष्कम्भे पशुओंको मारने से रोकते हैं।

इस हालतमें क्या किया जाये ? यही कि जितना प्रयत्न पशुओं को जीवित रखने और उन्हें बोझ न बनने देने का हो सकता है, उतना किया जाय। इस प्रयत्न में सहयोग का बड़ा महत्व है। सहयोग अथवा सामुदायिक पद्धति से पशु-पालन करने से —

१ जगह बचेगी। किसानको अपने घरमें पशु नहीं रखने पड़ेंगे। आज तो जिस घर में किसान रहता है, उसी में उसके सारे मवेशी भी रहते हैं। इससे हवा बिगड़ती है और घर में गंदगी रहती है। मनुष्य पशु के साथ एक ही घर में रहने के लिए पैदा नहीं किया गया है। ऐसा करने में न दया है, न ज्ञान।

२ पशुओंकी वृद्धि होने पर एक घरमें रहना असम्भव हो जाता है। इसलिए किसान बछड़ेको बँच डालता है और भैसे या पाड़ेको मार डालता है, या मरनेके लिए छोड़ देता है। यह अधमता है। सहयोग में यह रकेंगा।

३ जब पशु बीमार होता है, तब व्यक्तिगत रूपमें किसान उसका शास्त्रीय उपचार नहीं करवा सकता। सहयोग से ही चिकित्सा सुलभ होती है।

४ प्रत्येक किसान मौड़ नहीं रख सकता। सहयोग के आधार पर बहुत में पशुओं के लिए एक अच्छा साँड़ रखना सरल है।

५ प्रत्येक किसान गोबर भूमि तो ठीक, पशुओं के लिए व्यायाम की, यानी हिरने-फिरने की भूमि भी नहीं छोड़ सकता, किन्तु सहयोग के द्वारा ये दोनों सुविधायें आसानीसे मिल सकती हैं।

६ व्यक्तिगत रूप में किसान को घास इत्यादि पर बहुत खर्च करना पड़ता है। सहयोग के द्वारा कम खर्च में काम चल जायगा।

७. किसान व्यक्तिगत रूप में अपना दूध आसानीसे नहीं बेच सकता। सहयोग के द्वारा उसे दाम भी अच्छे मिलेंगे और वह दूध में पानी वगैरा मिलाने के लालच से भी बच सकेगा।

■ व्यक्तिगत रूप में किसान के लिए पशुओं की परीक्षा करना असम्भव है, किन्तु गाँव भर के पशुओं की परीक्षा सुलभ है और उनकी नसल के सुधार का प्रश्न भी आसान हो जाता है।

६. सामुदायिक या सहयोगी पद्धति के पक्ष में इतने कारण पर्याप्त होने चाहिये। परन्तु सबसे बड़ी और सघोट दलील तो यह है कि व्यक्तिगत पद्धति के कारण ही हमारी और पशुओं की दशा आज इतनी दयनीय हो उठी है। उसे घटल दें, तो हम भी बच सकते हैं और पशुओं को भी बचा सकते हैं।

मेरा तो विश्वास है कि जब हम अपनी जमीन को सामुदायिक पद्धति से जोड़ेंगे, तभी उससे फायदा उठा सकेंगे। गाँव की खेती अलग-अलग सौ टुकड़ों में बँट जाय, इसके बनिस्वत क्या यह बेहतर नहीं होगा कि सौ कुटुम्ब सारे गाँव की खेती सहयोग से करें और उसकी आमदानी आपस में बाँट लिया करें? और जो खेती के लिए सच है, वह पशुओं के लिए भी सच है।

यह दूसरी बात है कि आज लोगों को सहयोग की पद्धति पर लाने में कठिनाई है। कठिनाई तो सभी सच्चे और अच्छे कामों में होती है। गो-सेवा के सभी अंग कठिन हैं। कठिनाइयाँ दूर करने से ही सेवा का मार्ग सुगम बन सकता है। यहाँ तो मुझे इतना ही बताना था कि सामुदायिक पद्धति क्या चीज है और यह कि वैयक्तिक पद्धति गलत है और सामुदायिक सही है। व्यक्ति अपने स्वातंत्र्यकी रक्षा भी सहयोग को स्वीकार करके ही कर सकता है। अतएव सामुदायिक पद्धति अहिंसात्मक है, वैयक्तिक हिंसात्मक।

हरिजन : १५-२-१९४२

विनोबा ।

भारतीय संस्कृति का आदेश :

भारत में गोहत्या बंद होनी चाहिए, इस विषय में बाबा ने दो पत्रक निवाले हैं। वे पत्रक आप सब लोगों ने पढ़े होंगे। इसलिए उस विषय में खास कहने का रहता नहीं। जो कुछ है, वह करने का बाकी है।

नवर एक—गोहत्या भारत में न हो, यह भारतीय संस्कृति का आदेश है। नवर दो—भारतीय संविधान में गोहत्या-बंदी का निर्देश है। नवर तीन—सत्ता ब्रिगेस ने गाय-बछड़ा अपना चुनाव-चिन्ह माना है। ये तीन बातें पर्याप्त हैं गोहत्या-बंदी क्यों होनी चाहिए—यह समझने के लिए।

कुछ लोगों का ख्याल है कि मुसलमान खिलाफ जायेंगे। यहाँ तक कि गांधीजी का नाम हमको बताते हैं। इन सज्जनों को मालूम नहीं है। गांधीजी ने कहा था कि मेरे दो वचनों में फरक मालूम हो, तो मेरा आखिरी वचन प्रमाण मानें। गांधीजी को समझनेवाले जो कुछ लोग होंगे भारत में, उनसे इस सिलसिले में बाबा को कम जानकारी भरी है। लेकिन, फिर भी बाबा गांधी जी के नाम से कुछ नहीं कहता। बाबा तो अपने को जो ठीक समझते हैं, वह कहते हैं। क्योंकि जब गांधीजी भगवान के पास गये होंगे, तब भगवान ने उनसे यह नहीं पूछा होगा कि बाबा ने क्या-क्या गलतियाँ कीं। और जब बाबा भगवान के पास जायेंगे, तब भगवान बाबा से यह नहीं पूछेंगे कि गांधीजी ने क्या-क्या गलतियाँ कीं। कुरान में एक बहुत सुन्दर कहानी है इस विषय में। बहुतों का

मानना है कि मुसलमान शायद खिलाफ जायेंगे। आपको पता है या नहीं, मालूम नहीं। बाबा ने कुरान का जितना अध्ययन किया है, उससे अधिक अध्ययन किया हुआ मौलाना बाबा ने देखा नहीं। बाबा ने जो कुरान का सार निकाला है, उसमें से बहुत सारा बाबा की कंठस्थ है। उसमें साफ बताया है कि हमें गाय कत्ल नहीं करनी चाहिये। गाय का दूध लेना चाहिये, उसका बड़ा उपकार मानना चाहिये, इत्यादि। ये सारा कुरान में पढ़ सकते हैं।

कुछ लोगों का ख्याल है कि क्रिश्चियन लोग इसका विरोध करेंगे। यह गलत ख्याल है। ख्रिस्त धर्मसार, जो बाबा ने निकाला है, उसमें यह स्पष्ट कह दिया है कि 'अगर मेरे साथी को मेरे मांसाशन से बुरा लगता होगा, तो जब तक दुनिया है, तब तक मैं मांसाशन नहीं करूंगा।' सेट पाल बोल रहे हैं। ये लोग ग्रंथ पढ़ते नहीं। कुरान सार है, ख्रिस्त धर्म सार है, जपुजी है, जो सिखों का उत्तम-से-उत्तम ग्रन्थ है। गोहत्या बंदी के लिए इन सबकी सहानुभूति है। सिखों के आखिरी गुरु गोविंदसिंह थे। गोविंद यानी 'गो को भारनेवाला नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि गोविंद नाम रखा तो गाय के लिए कितना आदर था सिखों में। लेकिन ये लोग चिंतन-मनन अध्ययन करते नहीं और गांधीजी के नाम से बात कहते हैं। बल्कि बाबा तो यह जानता है कि आपको जो निर्देश दिया है भारत के सविधान में, उसे सब मुसलमानों ने सपोर्ट (समर्थन) दिया था। मुसलमानों का पूर्ण सपोर्ट उसको मिला।

तात्पर्य, क्या मुसलमान क्या हिन्दू क्या बौद्ध, क्या क्रिश्चियन, क्या सिख, क्या जैन, क्या पारसी, कोई गाय को खाते नहीं। जैनो ने पूर्ण मांसाहार-त्याग की बात की है। यह बहुत बड़ी बात है। आगे वह करना होगा। भारत को करना होगा, कुल दुनिया को करना होगा। यह बड़ी देन है जैन धर्म की कुल दुनिया के लिये। लेकिन वह आगे की बात हुई। आज कम से कम बात बोलनी है, तो गाय की हत्या नहीं करनी चाहिए। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए।

साराग, नबर एक—गोहत्या-बंदी के लिए भारतीय सस्कृति का आदेश है, नबर दो—भारतीय संविधान का निर्देश है, नबर तीन—गाय और बछड़ा कांग्रेसवालों का चिन्ह है।

* * * *

प्रश्न —वर्तमान स्थिति में अखबारों के सम्बन्ध में आपने समझाया, पर सर्वसाधारण हम सब लोग गोवध-बंदी के कार्य में कैसे-बया मत्योग दे सकते हैं, यह स्पष्ट रूप से समझना चाहते हैं।

उत्तर —जो दो परचे निवाले हैं, वे गाँव-गाँव जाकर बाँटे और जाहिर करे सब दूर, कि सारे भारत में गोवध-बंदी होनी चाहिए। पद-यात्राओं के जरिये गाँव-गाँव पहुँचें। मोटर से भी जा सकते हैं रेल से भी जा सकते हैं, साईकल से भी जा सकते हैं। जिस किसी तरह से गाँव-गाँव पहुँचें। दो-चार हफ्ते की बात है। उतने में सारे गाँवों में पहुँच सकते हैं। इतना अपना संगठन व्यापक है।

प्रश्न —शायद सरकार गोवध-बंदी जाहिर भी करेगी। परन्तु जैसे आज भी, जिन प्रांतों में गोवध-बंदी है, वहाँ के माद-बछड़े, जहाँ गोवध-बंदी नहीं है, ऐसे प्रांतों में भेजे जाते हैं, तो उस गोवध-बंदी का कोई अर्थ नहीं। गायों को विदेश भेजना भी बंद होना चाहिए। तभी उस गोवध-बंदी का कोई मतलब है।

उत्तर —इसमें जो लिखा है वह ठीक ही है। जैसे एक प्रांत से दूसरे प्रांत में, भारत से विदेश में गायें भेजना गलत है।

प्रश्न —आपात्कालीन स्थिति हटाने के लिए काम करें, या गोवध-बंदी हो—इसलिए काम करें? पहले कौन-सा काम करें?

उत्तर —प्रश्न पूछनेवालों को इतना ध्यान में नहीं आता है कि गोहत्या मूलभूत समस्या है। और आपात्कालीन स्थिति जो है, वह आज नहीं तो कल, हटनेवाली ही है। वह कायम की रहनेवाली चीज नहीं है।

प्रश्न —गोवध-बंदी या गोवसंरक्षण-बंदी?

उत्तर —जो भारत के संविधान में कहा होगा वह। उस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है कि गाय को यानी स्त्रीलिंगी की पूर्ण

रक्षा है और बैल को पूर्ण संरक्षण नहीं है । निरुपयोगी बैल को काट सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है । वह बाबा को मजूर नहीं है, फिर भी बाबा उसके लिए उपवास नहीं करेगा । उपवास तो मिनिमम (कम-से-कम) चीज के लिए करना होता है । तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट —याय— बाबा को मजूर न होने पर भी बाबा उसके लिए उपवास नहीं करेगा । दुबल बैल भी रक्षा के पात्र है, यह बात बाबा के साथी लोगों को समझाते रहेंगे ।

प्रश्न —यहाँ पर मांस न खानेवाले की जमात है, सो आप उन लोगों के भी विचार जाने, जो मांस खाते हैं ।

उत्तर —मासाहार छोड़ने की बात बाबा नहीं कर रहा है । सिर्फ गो-मांस मत खाओ—कह रहा है । सब प्रकार का मासाहार छोड़ना चाहिए, यह जैनों का विचार है । वह दुनिया को बड़ी देन है । लेकिन वह जरा आगे की बात है । फिलहाल, गोमांस नहीं खाना—इतनी ही बात है ।

(जून १३, १९७६, अखिल भारत कृषि-गो-सेवा संघ की बैठक में)

गाय से बैल,
बैल से घड़ी,
घड़ी से प्राणि मात्र का पोषण ।
गाय जिये
हम सब जियें ।
'सब को सम्मति दे भगवान् ।'

—जानकीदेवी बजाज

जवाहरलाल नेहरू :

भविष्य के दर्शन की झाँकी :

(पंडित जवाहरलालजी ने पठरपुर सर्वोदय सम्मेलन के लिए यह सदेश १८ एप्रिल मन् १९५४ को भेजा था ।)

जब कि सारे भारत में चारों ओर उद्वेग उत्पन्न हो रहा है, पच-वर्षी योजना के सिलसिले में खेती सुधार करने की, छोटे-बड़े उद्योग खडे करने की, समाज-सुधार और समाज-कल्याण की प्रवृत्तियों की सरगरमी पैदा हो गई है, राजनैतिक और आर्थिक विवादों की धूम है, भाषा और राज्य-सीमाओं को लेकर विवाद छिडे है, एकता भग करने-वाली प्रवृत्तियों और एकता का रक्षण करने वाली अपीलों तथा निराशाओं और असहमतियों का जोर-शोर है, जब सारा भारत मानो अपने में प्रबुद्ध है और गतिमान दृश्य में बदल गया है, विनोबाजी की क्षीण काय मूर्ति शक्ति की चट्टान की तरह अडिग, नम्र और विनयशील खड़ी है। उनमें प्राचीन भारत की सामर्थ्य की झलक है और उनकी आँखोंमें भविष्य के दर्शन की झाँकी है। हम तुच्छ व्यक्तियों को यह अधिकार नहीं है कि हम उनके विषय में कोई निर्णय करें, भले ही कई बातों में हमारा उनसे मतभेद या मतभेद हो, क्योंकि वे ऐसे तुच्छ निर्णयों से परे हैं। गांधीजी और भारत की आत्मा एव परम्परा का जैसा प्रतिनिधित्व वे करते हैं, वैसा दूसरा कोई नहीं करता।

हमारे लिये और भारत के लिये यह बड़े हित की बात है कि विनोबाजी हमारे बीच हैं। वे निरन्तर हमको उठाने के लिये सकेत करते हैं सभी व्यक्तियों—स्त्री पुरुषों के हृदय को स्पर्श करने वाले प्रेम और अनुरोध की भाषा बोलते हैं। सर्वोदय की उनकी कल्पना हम लोगों में से बहुतों को शायद कुछ अटपटी मालूम हो लेकिन मूलतः वह शब्द और कल्पना हमारे कई शब्दों और कल्पनाओं से कहीं सुन्दर है। वास्तव में अब तक मैं उस शब्द का प्रयोग करने से अपने आपको इसलिये रोकता हूँ कि अपनी समझ में हम उसके योग्य नहीं हैं और मैं एक उदात्त शब्द तथा कल्पना से अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहता।

विनोबाजी समूचे भारत के हैं किसी राज्य या प्रान्त को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह भारत के दूसरे हिस्सों को उनसे वंचित रखे। फिर भी महाराष्ट्र का यह विशिष्ट गौरवयुक्त अधिकार है कि उसने गानव-जाति के इस सन्त को जन्म दिया।

पठरपुर में होने वाले सर्वोदय सम्मेलन के अवसर पर मैं उन्हें अपना अभिनन्दन और अभिवादन भेजता हूँ।

नयी दिल्ली

१५-४-१९५८

अनुशासन और विवेकयुक्त जनतन्त्र
दुनिया की सग से सुन्दर वस्तु है।

—गांधीजी

जानकी देवी बजाज :

प्राणि-मात्र का संरक्षण :

आज तो आणी-वाणी का समय आ गया। कुछ भी करो, गायों को तो बचाना ही है। फिर आगे वा आगे जमता जायगा।

आज तो गायें जीयें, बिनोवाजी जीय, हम सब जीयें—इसीमें गोबध-बदो की शान है और हम सबका मान है।

हिन्दुस्तान में हिन्दू-धर्म सनातन काल से चला आ रहा है। गायों से बैल, बैलो से खेती, खेती से प्राणिमान का पोषण।

जमीन माता अन्न देती है, गाय-बैलों को चारा-पानी देती है। उसी जमीन से कपास मिलता है, कपास से रुई, रुई से कपड़ा बनता है। तो अन्न और वस्त्र धरती माता ही देती है। पर खेती तो बैलों से ही होती है। उनसे गोबर और गो-मूत्र का खाद जमीन को मिलता है। उसीसे जमीन में जीवन बना रहता है।

मशीन तो अपने ही तरीके से काम करेगी। यह युग मशीनों का है। तो उनका उपयोग भी ऊसर पड़ी जमीनों को सुधारने में ले सकते हैं, पर छोटी-छोटी जमीनों की खेती तो बैलों से ही सफल हो सकती है। किसानों को धरती माता की तरह गो-माता का भी बड़ा सहारा रहता है।

गाय को 'कामधेनु' कहते हैं। काली गाय को कपिला गाय कहते हैं। कपिला गाय का दूध अधिक गुणकारी माना जाता है, और गाय कामधेनु होने से वह सब की मनोकामना पूरी करती है।

कहते हैं कि मनुष्य मरता है, तो आगे वैतरणी नदी मिलती है। जिसने गाय की सेवा की होती है और गोदान दिया होता है, वह गाय की पूँछ पकड़कर वैतरणी पार कर लेता है। गाय उसे पार करवा देती है। इसलिये मरते वक्त गोदान दिलाते हैं। उसका बड़ा पुण्य माना जाता है।

दिलीप राजा ने गाय की बड़ी लगन से सेवा की, तो उनकी मनोकामना पूरी हो गई। यह सब तो कथा-पुराणों में सुनते ही हैं।

स्वराज्य मिला, तब से तो अपने नेताओं ने बार-बार गोवध-बन्दी की बात पर बड़ा जोर दिया है। विरोधियों ने भी यही बात बताई है कि अपने देश के लिये गोवध की वृद्धि होना जरूरी है। उसीसे खेती सुधरगी और उत्पादन बढ़ सकेगा।

स्वराज्य मिलने के बाद अब तक हजारों-लाखों दुधारू गायें कत्ल हो गई हैं। इसीसे गाय, बैल मिलना बहुत नठिन हो गया है। उनके दाम भी दिनोदिन बढ़ने जा रहे हैं, तो किसान खेती कैसे करे? मंहगाई और गरीबी दूर कैसे हो?

अगर अभी गो-वध का सिलसिला, जैसे चला है, वैसे ही चलता रहा, तो अपने देश की हालत गिरती ही जायगी। फिर गरीबी दूर कैसे होगी?

यही सब सोच-समझकर पूज्य विनोबाजी ने ११ सितम्बर तक समूचे देश में गोवध-बंदी हो जानी चाहिये—ऐसा संकल्प जाहिर किया है। यह गम्भीर बात है।

गोवध-वृद्धि होना ही हमारे लिये बरदान सिद्ध होगा। इसलिये विनोबाजी के संकल्प के साथ जनता की भावना और प्रार्थना भी शामिल हो जावे, तो सरकार को भी गोवध-बन्दी की बात सोचने में ज्यादा मदद हो सकेगी।

अपने देश में गोवध बन्द होने का दिवार वर्षों से चल ही रहा है। बापूजी ने जमनालालजी को आखिर में गोसेवा का काम ही सौंपा था। उनके बाद मेरे मन में दिन-रात गोरक्षा का ही ध्यान तो लगा रहता है, पर यह कैसे हो?

वह काम अब भगवान स्वयं कराना चाहते हैं—ऐसा लग रहा है। तभी तो राई-रत्ती की तरह से तौलकर सूक्ष्मतम आहार लेने वाले इस युग के ऋषि विनोबाजी को गोरक्षा की ऐसी तीव्र प्रेरणा हुई है। तो अब हम सभी का ध्यान इसी काम में लग जाना चाहिये और गोवध का संरक्षण जल्दी होना चाहिये।

गोवध तो बन्द अब होना ही चाहिये।

गायें भी जियें और हम सब भी जियें। तभी चारों ओर सद्-भावना फैलेगी। गरीबी दूर होने का रास्ता भी खुलेगा और विनोबाजी की चिन्ता तभी मिट सकेगी।

श्रीमन्नारायण :

‘दुर्लभं भारते जन्म’ :

विद्यार्थीजीवन में हमें कविवर मैथिलीशरण गुप्त की ‘भारत-भारती’ से राष्ट्रीयता की गहरी प्रेरणा मिली थी। अंग्रेजी कवि लोग-फैलो की भी मशहूर कविता ‘दिस इज माई ओन माई नेटिव लैण्ड’ हमें कठस्थ थी। इकटाल की ये पंक्तियाँ हम सभी गाया करते थे —

सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा ।

हम बुलबुलें हैं उसकी, वह बोस्ताँ हमारा ॥

उन दिनों ‘वन्दे मातरम्’ का राष्ट्रीय गीत तो अंग्रेजी राज्य के प्रति बगावत का प्रतीक बन गया था। फिर भी वह हरेक की जवान पर रहता था। पण्डित माखनलाल चतुर्वेदी की ‘फूल की चाह’ शीर्षक कविता भी बहुत लोकप्रिय बन गई थी —

मुझे तोड़ लेना वनमाली,

उस पय में देना तुम फेंक ।

मातृभूमि पर शीश चढाने,

जिस पय जायें वीर अनेक ॥

और हमारे देश के सम्बन्ध में तो महाभारत के महाकवि ने हजारों वर्ष पहले ही घोषित किया था— ‘दुर्लभं भारते जन्म’। रामायण के कवि-सम्राट् वाल्मीकि ने स्वयं भगवान राम की वाणी द्वारा मातृ-भूमि-भक्ति का प्रेरक सन्देश दिया था —

अपि स्वर्णमयी लवा, न मे लक्ष्मण रोचते,

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ।

काठमाण्डू में स्थित नेपाल की राष्ट्रीय रगशाला के सामने ये पंक्तियाँ बड़े अक्षरों में लिखी हुई थी। हम भी उन्हें बार-बार गुनगुनाते

रहते थे, क्योंकि भारतीय राजदूतकी हैसियत से हमें उस जगह विविध कार्यक्रमों में अवसर जाने का अवसर मिलता रहता था ।

*

*

*

*

राष्ट्र-प्रेम तो सभी देशों के नौजवानों में पाया जाना स्वाभाविक ही है । भारत को स्वराज्य प्राप्त होने के बाद एशिया व अफ्रीका के बहुत-से राष्ट्र जाग उठे और उन्होंने परतन्त्रता की जज्बों को तोड़ फेंका । आजादी के पिछले इक्कीस वर्ष के बीच दो बार भारत पर चीन व पाकिस्तान की तरफ से आक्रमण हुए । उस समय सारा देश एक मजबूत दीवार की तरह उठ खड़ा हुआ, किन्तु खतरा टल जाने के बाद हम फिर अपनी छोटी-मोटी समस्याओं व सघर्षों में फँस जाते हैं और भारत की एकता को गहरी ठेस पहुँचाते हैं । जैसे आचार्य काकासाहब कालेलकर कहा करते हैं, हम एक बड़े राष्ट्र के छोटे लोग बन जाते हैं और अशोभनीय व्यवहार करने लगते हैं । हमारे राजनैतिक नेता हमें बार-बार स्मरण दिलाते रहते हैं कि अभी बाहरी आक्रमण का भय दूर नहीं हुआ है, ताकि हमारी एकता कायम बनी रहे । लेकिन राष्ट्र-प्रेम जगाने के लिए क्या हमें विदेशों के हमलों की राह देखते रहना है ? क्या देश की गरीबी व बेकारी की ऐसी जटिल समस्याएँ हमारे सामने नहीं खड़ी हैं, जिन्हें परास्त करना हमारा परम कर्तव्य है ? और ये मसले तभी हल किये जा सकते हैं, जब हम राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हों ।

इसके अलावा प्रत्येक राष्ट्रकी कुछ विशेषताएँ होती हैं, जिन्हें हम उस देश की 'आत्मा' या अँग्रेजी में 'जीनियस' कहते हैं । किसी राष्ट्र में कला व साहित्य की विशेष प्रतिभा दिखलाई देती है, वही ग्रीष्म, खेल-कूद व 'एडवेंचर' का भावना खास तौर पर विकसित होता है । कुछ देशों में उद्योग, परिश्रम व सामाजिक अनुशासन के गुणों का दर्शन होता है, तो वही विनोदप्रियता व उच्छृंखलता का वातावरण पाया जाता है । हमारे पूर्वजों ने भारत को 'धर्म-भूमि' के नाम से पुकारा है । यहाँ 'धर्म भावना' का विशेष महत्व प्राचीन काल से रहा है । इसलिए इसे 'धर्म-भूमि' भी कहा जाता है ।

*

*

*

*

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ने पाश्चात्य सभ्यता व भारतीय सभ्यता का तुलनात्मक अन्तर बड़े मार्मिक शब्दों में बयान किया है। वे लिखते हैं—
 “जब यूरोप का एक मजदूर व किसान दिनभर काम करके थका हुआ शाम को घर आता है, तो अपनी थकान मिटाने के लिए शराब पीता है और अनाचार करता है। किन्तु भारत का किसान अपनी थकान भजन-कीर्तन द्वारा भूल जाता है और भगवान् की भक्ति में लीन हो जाता है।”

दोनों सभ्यताओं में हम एक और विशेष अन्तर देखते हैं। विदेशों में अगर आप पहाड़ा की चोटियाँ पर चढ़कर किसी रमणीय स्थान पर पहुँचेंगे, तो वहाँ एक ‘बार’ या शराब की दुकान देखेंगे, लेकिन भारत की यह विशेषता है कि इस प्रकार के प्राकृतिक स्थला पर निश्चित ही एक कलापूर्ण मन्दिर या तीर्थ के दर्शन मिलेंगे। हमारे देश में पर्वतारोहण के साथ-साथ धर्मभावना का समावेश रहा है। इसीलिए आज हम गंगोत्री, बदरीनाथ, अमरनाथ, कंलास व गौरीशंकर के भव्य दर्शन करने का मौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं।

विदेशों में नाम बमाना हो, तो करोड़पति व अब तो अरबपति बनना जरूरी होता है या तो फिर बड़ा राजनैतिक नेता, जिसके हाथ में महान् सत्ता हो। किन्तु भारत में तो एक ‘सन्त’ व ‘महात्मा’ के पीछे ही सारी जनता चलती है और उसका जय-जयकार करती है।

भारत की सभ्यता महलों व प्रामादों में नहीं, बरों व मुनियों के आश्रमों में फलती-फूलती रही है। यहाँ के राजा महाराजा अपने गुरु-जनो के आदेशों के अनुसार ही राज्य संचालित करते रहे हैं। वशिष्ठ, विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य व समर्थ रामदास की गुरु परम्परा किसी और देश में खोजे भी नहीं मिल सकेगी। भारत भूमि में वह सहज प्राप्त है।

यदि इन प्राचीन परम्पराओं को दरगुजर कर भारत को उन्नत बनाने का प्रयत्न करेंगे, तो हम ठोकर खाकर गिरेंगे और सत्ता के सम्मुख हँसी के पात्र बनेंगे। दुनिया आज भारत की ओर इसलिए नहीं देख रहा है कि यहाँ भी ऊँची इमारतें, विशाल बाँध व बड़ी फँवदरियाँ स्थापित

हो रही है ! संसार तो हमारे राष्ट्र से कुछ और ही अपेक्षा रखता है, क्योंकि यह गांधी व टैगोर का देश माना जाता है । जब हम सन् १९४६ में अमरीका की हारवर्ड यूनिवर्सिटी के विख्यात अर्थशास्त्री प्रो. शुमपीटर से मिले, तो उन्होंने बड़ी नम्रता से किन्तु आग्रहपूर्वक कहा—‘मेरी ओरसे अपने देशवासियों को एक सन्देश जरूर दीजिएगा, और वह यह कि वे भूलकर भी हमारी नकल न करे । हमारे पास धन है, किन्तु वह अमूल्य वस्तु नहीं है, जो भारत के पास है । संसार, भारत से अध्यात्म की ज्योति पाने की आशा रखता है ।’ कुछ इसी प्रकार की भावना डा. आइन्स्टाइन ने व्यक्त की थी । गांधीजी के प्रति तो उनकी अगाध श्रद्धा थी ही । उन्होंने कहा था—“आनेवालों पीढ़ियाँ तो वह विश्वास भी नहीं कर सकेंगी कि गांधी जैसा ‘हाड़-मांस का कोई शल्स इस पृथ्वी पर सचमुच कभी चला था ।”

* * * *

पूज्य बापू के स्वप्नों के भारत में नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों को प्रमुख स्थान तो था ही, उनकी हार्दिक आकांक्षा थी कि आजाद हिन्दुस्तान, दुनिया को अपनी प्राचीन संस्कृति के अनुरूप एक नई रोशनी दे । किन्तु वह यह नहीं चाहते थे कि भारत संसार के अन्य राष्ट्रों से अलग-थलग पड़ जाय और एक संकुचित वृत्ति का अनुसरण करे । इसी-लिए उन्होंने बहुत साफ शब्दों में लिखा था— “मैं नहीं चाहूँगा कि स्वतंत्र भारतका भवन सभी ओर दीवारोंसे घिरा रहे और उसके छिड़की-घरवाजे बन्द रहें । सभी देशों की संस्कृतियों का प्रवाह हमारे भवन के अन्दर आवश्यक स्वतंत्रता से बहे । लेकिन मैं यह बभी बरदास्त नहीं करूँगा कि इन प्रवाहों से मेरे पैर ही उखड़ जायें । इसका यही भावार्थ है कि हम सभी दिशाओं से अच्छे विचार व गुण अपनाने की दृष्टि रखें, लेकिन हमारे पैर हमारी धरती पर मजबूत रहें । हम विदेशी हवा में उड़ न जायें, दूसरों के अनुकरण के प्रवाह में बह न जायें ।”

* * * *

हम अगर जरा धीरोंकी से अपने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करें, तो पायेंगे कि वेदों में भी ‘विश्व मानुष’ के आदर्श का जिक्र है । ऋग्वेद

मे तो यही प्रार्थना की है कि चारो दिशाओं से शुभ दिचारो का प्रवाह जारी रहे— "आ नो भद्रा कृत्वो दन्तु विश्वतः" । अथर्ववेद न भी यही जाहिर किया है कि सम्पूर्ण पृथ्वी भेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ— "माता भूमि, पुत्रो ह पृथिव्याः ।" कितना विशाल व व्यापक दर्शन था हमारे प्राचीन विचारको व ऋषियों का ! व ग्रामों, आश्रमों व वनों में रहते थे, किन्तु उनका चिन्तन केवल विश्वव्यापी ही नहीं, ब्रह्माण्डमय था ।

बदिवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कुछ इसी प्रकार के विचार दूसरे ढंग से व्यक्त किये हैं । उन्होंने भारतीय परम्परा की उपमा गंगाजी के निरन्तर प्रवाह से दी है । उसमें कई दिशाओं से दूसरी नदियों के जल का भी प्रवेश होता है । वे गंगा में मिलकर एकरूप हो जाती हैं गंगा ही बन जाती हैं । किन्तु यदि मिलनेवाली नदियों द्वारा गंगाजी में बाढ़ आ जाय, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है और चारो ओर बरवादी फैल जाती है । इसी तरह यदि हम विदेशों के गुणों को अपनाकर उन्हें हजम कर लें और अपना व्यक्तित्व भी कायम रख सकें, तो सब दृष्टि से कल्याणकारी है । लेकिन अगर बाहरी प्रवाह से हमारा सन्तुलन ही बिगड़ जाय, तो फिर हम दिनाश की ओर तेजी से बढ़ जायेंगे ।

हम जरा वृक्षों की ओर भी नजर डालें । ऊँचे पंख पुली हवा में कितनी शान से खड़े रहते हैं । चारो ओर से उन्हें शीतल मन्द सुगन्ध वायु का लाभ मिलता रहता है । वे स्वयं बड़ी धूप सहते हैं, लेकिन दूसरों को शीतल छाया प्रदान करते हैं । सूरदासजी ने गाया है —

वृक्षन से मत ले, मन ! तू वृक्षन से मत ले ।
धूप सहत अपने सिर ऊपर,
और को छाँह बरेत ।

पर उनकी गहरी जड़ें धरती में रहती हैं, वही में उन्हें जीवन शक्ति सदा प्राप्त होती रहती है । यदि जड़ें कमजोर हो और जमीन के ऊपर निकल आवें, तो फिर वह वृक्ष अधिक दिन गौरव में अपना सिर ऊँचा न रख सकेगा । हवा क झोको से वह गिरकर समाप्त हो जायगा । रही

हाल राष्ट्रों का है। यदि वे अपनी सस्कृति की भूमि पर स्थिर रहकर दुनिया से सीखने का प्रयत्न करते हैं, तो उनका विकास सर्वांगी होता है, लेकिन अगर वे अपना राष्ट्रीय व्यक्तित्व ही खो बैठते हैं, तो कहीं के नहीं रहते।

गांधीजी हमें अक्सर समझाया करते थे कि राष्ट्रीयता और अन्तर-राष्ट्रीयता में मूलतः कोई आपसी विरोध नहीं है। अन्तरराष्ट्रीय बनने के लिए यह जरूरी नहीं है कि हम दुनिया के सभी देशों में हवाई जहाज से उड़कर जाते रहे। हाँ, जितना विलकुल आवश्यक हो, उतना विदेशों से सम्पर्क रखना अच्छा है। किन्तु वापूजी तो सेवाश्रम में रहकर भी कवन सप्ताह से क्या, ब्रह्माण्ड के जीवन से एक रस रहते थे। असली सबाल है दृष्टि का। अगर हमारे दिल उदार हैं और दिमाग व्यापक है, तो फिर हम जहाँ कहीं भी रह, विश्व-भावना से ओतप्रोत रह सकते हैं।

और अन्त में अन्तरराष्ट्रीयता की भावना का आधार राष्ट्रीयता ही हो सकती है। यदि हम अपने राष्ट्र के एक अच्छे नागरिक व सेवक हैं, तो हमारी खुशबू दुनिया के और देशों में भी सहज फैलती रहेगी। किसी भी देश में किया हुआ अच्छा काम धीरे-धीरे दूसरे राष्ट्रों पर भी असर डालना ही है। आचार्य विनोबा का भूदान व ग्रामदान आन्दोलन अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है, यद्यपि विनोबाजी ने पाकिस्तान के सिन्ध और किसी विदेश की धरती पर अब तक पैर नहीं रखा है, किन्तु वह तो गाँव-गाँव में घूमते हुए भी 'जय जगन्' का नारा लगाते रहते हैं। 'बनुधैव बुदुम्भकम्' का आदर्श उनकी प्रत्येक साँस में समाया हुआ है। लेकिन उनके पैर अपने देश की धरती पर मजबूती से जमे हुए हैं।

चजूमार्ई पटेल ॥

कार्यानुभव की संकल्पना और व्यवहार :

इस सन्दर्भ में NCERT की ओरसे हो रहा कार्य

कोठारी कमिशन ने इ स १९६६ म वर्क एक्सपीरियन्स '—
कार्यानुभव के नाम से अपने देश के शिक्षा-क्षेत्र म जिस संकल्पना को
प्रदान किया, उसका स्वीकार देश म कितने अग तक तथा किस प्रकार
हुआ—६६ दस साल के बाद एक विचारणीय मुद्दा है। कोठारी कमिशन
की अन्य सिफारिशो का तात्कालिक अमल करने के लिये कोई प्रबन्ध
नहीं हुआ, ठीक वैसा ही कार्यानुभव के बारे म हुआ। कार्यानुभव के
बारे म वैचारिक स्तरपर काफी प्रमाण में चर्चा हुई है, इस बात को स्वीकार
करना चाहिये, तथा विविध राज्यों म शाला-शिक्षा के नये अभ्यास क्रम
म कार्यानुभव का उपयोग काफ़्त के स्थान पर हुआ है—इस बात को भी
स्वीकार करना होगा। यद्यपि इस नये अभ्यास-क्रम में उद्योग-क्षेत्र को
महत्व देने के अलावा विशेष कोई काम हुआ हो—ऐसा नहीं दिखाई देता।
कार्यानुभव एक विशेष विषय के रूप में शाला क सामान्य अभ्यास-क्रम
की सभी पक्षाओं में स्वीकृत हुआ है—यह हकीकत है। एक से सात कक्षा
में उद्योग को स्थान दिया गया है, जब कि आठ से दस कक्षा में नये विषय
के रूप में उसको स्वीकार किया गया है।

आज के शालेय अभ्यास क्रम में श्रमजन्य शिक्षा का स्वीकार नहीं
हुआ है। काम द्वारा शिक्षा (Work based Education) को
नये अभ्यास-क्रम में कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ, जब कि समय अभ्यास-क्रम
कार्योन्मुख (functional) बने, तब जो चित्र उठेगा, वह
स्वाभाविकता से आज के एकांगी कार्यानुभव से बिल्कुल भिन्न होगा।
आज कार्यानुभव एक विषय मात्र है। उस विषय की शिक्षा का आयोजन,
उसकी शिक्षा-प्रक्रिया तथा उसका मूल्यांकन इस प्रकार हो रहा है कि

इस विषय-शिक्षा के उद्देश्यों को भी वह सिद्ध नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ शाला अभ्यास-क्रम के योजकों ने कार्यानुभव के उद्देश्यों के विषय में स्पष्ट लिखा है कि कार्यानुभव के द्वारा विद्यार्थी की उत्पादन-शक्ति विकसित होगी तथा श्रम के प्रति रुचि निर्माण होगी एवं किसी भी प्रकार के श्रम के प्रति उसको अनुराग होगा। हमारे समाज में शारीरिक श्रम के प्रति न तो रुचि है न ऐसे कोई काम करने का कोशल। इस परिस्थिति के कारण शालेय अभ्यास-क्रम में न तो ठीक आयोजन होता है और न ठीक शैक्षणिक प्रक्रिया। फलतः अनुभव को विकसित करने का प्रश्न ही कभी उपस्थित नहीं होता। शाला में न तो कार्य है, न उसका अनुभव। कार्यानुभव को एक विषय के तौर पर स्थान दिया गया है, उसका यह परिणाम है।

इस सन्दर्भ में NCERT की ओर से जो काम देश में हो रहा है, वह जाँचने योग्य है। NCERT सत्या में Vocationalisation Unit नामक एक विभाग पिछले कुछ वर्षों से चल रहा है। उसके अधिकारी कार्यकर्ता कल्पनाशील हैं तथा कार्यानुभव के विषय में पूरी समझ रखते हैं। किन्तु NCERT की ओर से हाल ही में जो परिपद हुई, उसमें उस विभाग की ओर से कुछ प्रदान हुआ हो—ऐसा नहीं दिखाई देता। अतः अप्रैल १९७५ की परिपद के बाद NCERT की ओर से 'दस वर्ष का अभ्यासक्रम' (Curricular Form of Ten Years General Education) पुस्तिका का प्रकाशन हुआ—वह परीक्षणीय है। उसकी प्रस्तावना में NCERT के निवामक कार्यानुभव की संकल्पना को स्वीकार करते हैं, परन्तु उस प्रस्तावना में पाँचवीं पञ्चवर्षीय योजना के उद्देश्य को दूर रखकर शिक्षा के आयोजन की बात करते हैं—यह दिक्कत लगता है। पाँचवीं पञ्चवर्षीय योजना के मुख्य दो उद्देश्य हैं—वेकारी निवारण, तथा गरीबी नावूदी। ये दोनों उद्देश्य सिद्ध करने हों, तो शिक्षा में उत्पादक श्रम के कार्य व्यापक फलवत् पर उठाने पड़ेंगे तथा उसके द्वारा शिक्षा-प्रक्रिया का निर्माण करना होगा। यह तभी शक्य बन सकता है, जब अभ्यास-क्रम कार्यान्वयन में। इस बात को सोचने के बदले NCERT के

ऊपर की पुस्तक में प्रकरण २, ३, ४ में कार्यानुभव को एक विषय का स्थान दिया है तथा फिर वही पुरानी बातें लिखी हैं।

दस वर्ष बीत गए और इन वर्षों में कार्यानुभव से कोई निष्पत्ति नहीं मिली—यह अनुभव हो चुका है, फिर भी हम कुछ नया नहीं सोच सकते या हेतुपूर्वक हमें सोचना ही नहीं है। फलतः देश में शिक्षा-प्रश्रिया वही पुराने ढंग में चलाना है—ऐसा महसूस होता है। हकीकत यह है कि हमारे देशमें नौकरशाही को कार्योंन्मुख अभ्यास-क्रम के प्रति एक प्रकारकी घृणा-नफरत है। अतः जब तक उनके हाथों में नीति निर्दिष्ट करने के साधन हैं, तब तक शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन होने की सम्भावना नहीं।

परिस्थिति यह है, फिर भी शाला और घर व्यक्तिगत स्तर पर बहुत कुछ कर सकते हैं। समाज में मूल्य परिवर्तन लाने के लिये घर और शाला तथा साहित्य और पत्रकारत्व बहुत कुछ कर सकता है, उसमें घर तथा शाला महत्व का प्रदान कर सकते हैं।

विद्यार्थी के घर में एक शिक्षक के घर में श्रम की, मूल्य के रूप में स्थापना नहीं हुई है—यह हकीकत है। शाला तथा घर—दोनों समुक्त रूप से प्रयास करे, तो विशाल समाज व्यापक तौर से श्रम के विशिष्ट मूल्य को स्वीकार करे। उत्तर बुनियादी विद्यालय श्रम-प्रतिभाव को तोड़ने में काफी सफल हुए हैं—ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उत्तर बुनियादी विद्यालयों का उद्योग के प्रति आज की परिस्थिति में सबसे बड़ा प्रदान है।

अखिल भारत नयी तालीम समिति ने कुछ मास पहले नयी तालीम अभ्यास-क्रम का पुनर्निर्माण किया है। उसमें कार्योंन्मुख अभ्यास श्रमकी संकल्पना की व्यवस्था है। इस प्रकार के अभ्यास-क्रम के निर्देशक बिन्दु (Guidelines) 'नयी तालीम पत्रिका' के अक्टूबर-नवम्बर १९७५ के अंक में पृष्ठ ७६ से ९१ पर दिए गये हैं। उसके अनुसार कार्योंन्मुख अभ्यास क्रम की निम्नलिखित विशेषता दिखाई गई है। कार्योंन्मुख अभ्यास-क्रम में मुद्दों का माध्यम बनाना होगा—(१) दारीर-श्रम, (२) शाला में सामूहिक जीवन, (३) प्राकृतिक वातावरण, (४) घर तथा समाज, (५) समाज-सेवा तथा विकास-कार्यक्रम।

उपरोक्त मुद्दों को माध्यम बनाना हो, तो प्रत्येक शाला का अलग-अलग अभ्यास-क्रम तैयार करना होगा—यह स्वाभाविक है। समान अभ्यास-क्रम और समान मूल्यांकन—यह रुढ़िग्रस्त बात है तथा उसके बुरे परिणाम का आज इतने वर्षों के बाद भी अनुभव कर रहे हैं। इसलिये अन्य विकसित देशों के अनुसार हमारे विकसित देश में प्रत्येक शाला में अभ्यास-क्रम की रचना अपनी आसपास की आवश्यकतानुसार निर्धारित निर्देशक बिन्दुओं के आधार पर होनी चाहिये। यह तभी शक्य है, जब शाला को शास्त्र की ओर से स्वायत्तता मिले। आज अपने देश में अगर कोई महत्व का परिवर्तन समाज-जीवन में परिवर्तन लाने की दृष्टि से करने योग्य है, तो वह शाला तथा महाविद्यालयों में कार्यान्मुख अभ्यासक्रम की रचना के लिये उनको स्वायत्तता प्रदान करना ही है।

*

*

*

भाषा-शुद्धि

महात्मा कण्णयसिस्त १* किसी ने पूछा कि यदि तुम्हें किसी दश पर शासन करने का अवसर मिले तो सबसे पहले आप क्या करें ?

“सबसे पहले वहाँ की भाषा शुद्ध करने का प्रयत्न करूँगा।”
कण्णयसिस्त ने जवाब दिया।

“लेकिन महारामन् ! भाषा-शुद्धि का शासन से क्या सम्बन्ध है ?”

“भाषा अशुद्ध हो तो उसने द्वारा मन के भाव बराबर व्यक्त नहीं होते और जब भाव बराबर व्यक्त नहीं होते, तो म. करने जैसे काम हो जाते हैं। और जब अनुचित काम होते हैं तब मास्वृतिव प्रवृत्तियाँ का और नैतिकता का अन्त होता है। और जहाँ नैतिकता अन्त आता है, वहाँ न्याय कैसे टिक सकता है ? और न्याय के बिना अराजकता का फैलना स्वाभाविक है। और जहाँ अराजकता फैले, वहाँ शासन किस तरह चलाया जाय ? इसलिये भाषा-शुद्धि की अनिवार्यता सर्वोपरि है।”

मवालसा नारायण :

“जन-जन का सन्मान बढ़े नित” :

समय बदलता है, साल बदलता है और मौसम भी बदलता है। उसीके अनुरूप सृष्टि का सौन्दर्य खिलता है और जन जीवन भी फलता-फूलता है। एक के आगे एक नई पीढ़ियाँ पनपती हैं। मानव समाज प्रगल्भ होता है, तो उदरक्रांति का पथ भी आलोकित होता है। यही विधि-विधान है। तदनुसार विश्वका संचालन सतत हो रहा है।

अखिल विश्व के अन्तराल में अपना भारतवर्ष एक महान गौरवशाली राष्ट्र है। विज्ञान के विकासवान स्वरूप ने आज मानव जीवन के विकास की अनोखी सभावनाएँ जगत में जगाई हैं तो आणविक शक्ति के भयानक प्रयोगों ने सर्वनाश का ताण्डव नर्तन भी दिखाया है और दुनियाँ को प्रलयकारी भय से नितान्त भयभीत कर दिया है। इस विश्वव्यापक भय में मानव मन कैसे मुक्त हो—यह बड़ा बिकट सवाल और बड़ी प्रखर समस्या आज सब ओर छाई हुई है। धरातल के सभी राष्ट्र इसे हल करने के लिये जी-जान से उत्सुक नजर आ रहे हैं।

१९४६ में विश्व-परिभ्रमण करते हुए हम लोग अमेरिका पहुँचे। वहाँ प्रिन्स्टन विश्वविद्यालय के मुख्यालय प्रांगण में इस युग के महान वैज्ञानिक दयोंदुद्ध महर्षि अलबर्ट आइन्स्टाइन से हम मिलने गये। सेवा-श्रम की ‘वापू-कुटी’ से भी सादी-सी कुटिया में वे रह रहे थे। वापू जी के तृतीय पुत्र श्री भणिलाल गांधी भी हमारे साथ थे। खूब फुसंत से जी भरकर बातचीत होती रही। प्रो आइन्स्टाइन ने हमें गहराई से समझाया —

“विज्ञान एक महान शक्ति है। उसका आविष्कार करने में मन मुग्ध हुआ, आनन्द और सन्तोष मिला, पर उसका दुरुपयोग विनाशकारी

ढग से होने लगा है। यह बड़ी चिंता की ओर मेरे लिये बड़े दुख की बात है। परन्तु आप भारतवासी बड़े भाग्यवान हैं। आपके राष्ट्रपिता गांधीजी ने आपको सत्य और अहिंसा का ऐसा महान जीवन-पथ दिखा दिया है कि उसपर चलते हुए आप विनाश से बचकर दुनियाँ को भी विकास के मार्ग पर चलने के लिये प्रेरित कर सकते हैं।”

यह कितना बड़ा आश्वासन हमने पा लिया। अथ हमें बहुत-सी बात अपने आप गहराई से सोचना और समझ लेना है। यह सभी जानते हैं कि हमने ‘स्वराज्य’ पा लिया है, पर वह किस रूप में हमें मिला है, यह भी तो हमें भलीभाँति जान लेना चाहिये।

अपने भारतवर्ष में करीबन अर्ध शताब्दी से भी अधिक समय तक स्वराज्य प्राप्ति की साधना और आराधना चली। अनेकानेक अपूर्व बलिदान और महान कुर्बानियाँ हुईं। फलस्वरूप १५ अगस्त १९४७ के मंगल प्रभात में हमने अपनी भारत भूमि पर स्वराज्यका सूर्योदय देखा। लोकमान्य तिलक का स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है—यह मन्त्र सिद्ध हो गया। राष्ट्रपिता बापू का सकल्प पूरा हुआ। पर विमाजन के भयानक दुख-दर्द से बापू का हृदय ऐसा विदीर्ण हुआ कि ३० जनवरी १९४८ की सायकालीन प्रार्थना-भूमि पर ‘हे राम’ का उच्चार करत हुए उनका परिनिर्वाण हो गया।

एक ओर स्वराज्य का सूर्योदय हमने देखा, तो दूसरी ओर अपने सद्भाग्य का सूर्यास्त भी हमें देखना पड़ा। फिर भी राष्ट्रपिता बापू के समकालीन नेताओं ने अपने देशकी बागडोर भली भाँति अपने सुदृढ़ हाथों में धाम ली।

स्वतंत्र भारत का अत्यन्त स्वतंत्र और मौलिक लोकतन्त्रात्मक भारतीय संविधान २६ नवम्बर १९४९ के दिन स्वकर तैयार हो गया। भारतीय जनता की ओर से सोनसभा द्वारा वह स्वीकृत भी हो चुका। तदनुसार भारत में ‘भारतीय गणतन्त्र’ की घोषणा २६ जनवरी १९५१ के दिन हो गई। संविधान की धाराओं ने अनुसार भारत का राष्ट्रीय पारोक्षर चलने लग गया। योजना-आयोग, जनसेवा-आयोग, चुनाव-

आयोग जादि अनेक जन-समाज के उपयोगी आयोगों की स्थापना भी भारत में हो गई। सबके सहयोग से १९५२ का राष्ट्रव्यापी प्रथम आम चुनाव अत्यन्त सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ। दुनियाँने आश्चर्य चकित होकर उसकी प्रशंसा की, पर उसके बाद अब तक जन-जन के द्वारा जनतन्त्र संचालन की प्रक्रिया ठीक से वही भी जम नहीं पाई है। इसीमे चारों ओर असन्तोष और अशान्ति छाई हुई नजर आ रही है। उसके मूलभूत कारणों को ढूँढना, जाँचना, समझना है और अब सुधार ही लेना है।

यह सोचते हुए पहला सवाल मनमें यह उठता है कि हमें स्वराज्य मिला, तो दर असल क्या मिला? जनसाधारण के हाथ में आया तो क्या आया? इसका जवाब बड़ा सीधा, सादा, सरल और कीमती है —

“राष्ट्रपिता के वलिदान के फलस्वरूप भारत माता के वरदान के रूप में हमें भारत का संविधान मिला है” यह है बड़े कीमती सवाल का अनमोल जवाब, पर अभी तक वह जन-जन के हाथों में कहीं पहुँचा है? न घर-घर में उसकी चर्चा है, न विचार है, न चाहना है। तब भला ‘जहाँ चाह वहाँ राह’ की तो बात ही कहाँ रही? इस तरह राष्ट्रपिता के सत्यमय अहिंसात्मक प्रयोगों के सहारे जो स्वराज्य हमें मिला, उसके साथ अभी तो हमारी देखा-देखी या जान-पहचान भी ठीक से कहाँ हो पाई है?

पर अब समय आ गया है। अब संविधान का बोलबाला हो रहा है। उसमें हेरफेर की बातचीत भी चल रही है। तब जनता-जनार्दन का सामूहिक अभिमत भी जाहिर हो जाना जरूरी है। उसके लिये हमारे भारतीय संविधान का एक संक्षिप्त और नया स्वरूप प्रकाशित हो जाना चाहिए और घर-घर में उसकी चर्चा, विचार और परिपूर्ण जानकारी फैल जानी चाहिए। इस दृष्टि से ‘जनतन्त्रम् विजयते’ की भावना बड़ी सामयिक और महत्वपूर्ण है। वास्तव में वह एक अत्यन्त उपयोगी सयोजना है, जिसका संक्षिप्त और संशोधित रूप बड़ा रोचक है।

जन जन के द्वारा जनतंत्र का संचालन होने की वह बड़ी लोकप्रिय बात है। जिसका सशोधित और सूचक स्वरूप इस तरह से समझमें लेने लायक है —

“भारत में आज जो ‘एडमिनिस्ट्रेशन’ चल रहा है, वह शासन-तंत्र नहीं, बल्कि वास्तव में जन-तंत्र है। उसे व्यवस्था-तंत्र कहा जा सकता है। उसके अंतर्गत संचालन तंत्र विधि तंत्र, न्याय तंत्र, तो चलते ही हैं, पर जनतंत्र में जन जनको शिक्षित, प्रशिक्षित, प्रमाणित और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय ही करते हैं। उनका उत्तरदायित्व महान है। इसलिये उनकी ओर से हरेक महाविद्यालय में प्राध्यापको एवं विद्यार्थियों को जनतंत्र संचालन का उत्तम ज्ञान और समुन्नत प्रशिक्षण अवश्य दिया जाना चाहिये।”

समाज में जिनके इक्कीस साल पूर्ण हो जाते हैं, ऐसे अपने राष्ट्र के नवोदित नवयुवक और युवतियाँ भारतीय संविधान के अनुसार सत्तत मौलिक अधिकारों से विभूषित होते ही जा रहे हैं। उन्हें हार्दिक रूपसे अभिनंदित करते हुए उनके महान राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों का भलि-भाँति दर्शन भी उन्हें करवाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

आज अपने राष्ट्रीय जनतंत्र का स्वरूप सार्वभौम प्रयुक्त सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य का है। वह जनता जनार्दन के बहुमत पर आधारित है। जनमत प्राप्ति के लिये पाँच सालाना आम चुनाव पद्धति को हमने भी अपनाया है। उस लिये जन-संख्या के अनुपात में सारा देश निर्वाचन-क्षेत्रों में सीमाबद्ध किया गया है। चुनाव के समय वही में जनतंत्र का मुख्यवस्थित संचालन होने के लिये जन प्रतिनिधि चुने जाते हैं। उन्हें लोकसभा और विधान-सभा में जाकर अपने निर्वाचन क्षेत्रों की जनता का उत्तमता से प्रतिनिधित्व करना होता है। उसके लिये हर निर्वाचन-क्षेत्र में एक क्षेत्रीय समाज विकास की सब तरह की जानकारी से भरापूरा एक-एक ‘जनमवन’ अवश्य होना चाहिये। जहाँ केन्द्रीय और प्रादेशिक सरकारी योजनाओं का अनुबन्धन क्षेत्रीय योजनाओं के माध्यम से सत्तत जोटा जा सके। यह एम एन ए तथा एम पी का

स्थानीय कार्यालय ही समझा जाय, जहाँ इन जन-प्रतिनिधियों का वहाँ के जन-मेवकों के साथ सतत मिलाना-जुलना होता रहे, तो जनता के साथ भी उनका सम्पर्क और सहयोग बढ़ता रह सकता है। तब वहाँ के जन-समाज के साथ मिल-जुलकर जन-सेवा के कार्य अधिक अच्छी तरह से होने लग जावेंगे। तभी जन जीवन में सुख, शान्ति, समृद्धि अपने आप बढ़ने लग जावेगी। समाज में नवजीवन जागृत हो उठेगा।

नवयुवकों में नई आशा, नये उत्साह और नई उमंगें तरंगित हो उठेंगी। तभी नित नई तालीम की भाँति जन-जन के मानसरोवर में नित्य नूतनता सहराने लग जावेगी। उसीसे जनतंत्र का सुचारु रूप से संचालन भी होने लग जायेगा।

‘अनुशासन और विवेक युक्त जनतंत्र दुनिया की सबसे सुन्दर वस्तु है—राष्ट्रपिताकी यह भावना और यही मंगलकामना आगामी १५ अगस्त के अपने २६ वें स्वाधीनता दिवस से सब ओर फैलने लग जाय, तो कितना अच्छा होगा।’

‘नया जमाना, नया साल है नया तरीका पाव।
स्वतंत्रता का सुदिन आज हम गई राह आनाये।’
जन-जन के द्वारा संचालन हो अपने शासन का,
वरदायक जनतंत्र हमारा गौरव, अनुशासन का।।
जन-भवनों के द्वारा संयोजन होगा सुप्रदाई।
संचालन उत्तम होगा, जनतंत्र बने वरदाई।।

भीमती शांता नारुलकर :

सयानों की तालीम

(गत अंक से आगे)

सहयोगी दुकान :

सेवाग्राम में एक सहयोगी दुकान चल रही है। वह पूरे गाँव की दुकान है, क्योंकि गाँव के हर कुटुम्ब ने उस में कुछ-न-कुछ हिस्सा दिया है। इसलिये वह खरीदने का पूरा हक भी रखता है। जो पैसा पूरे देहात से जमा हुआ है, उसे हिस्से (Shares) में बाँट दिया गया है। व्यवस्था-मंडल या हिस्सेदार पैसा निकाल नहीं सकते, और न मुनाफा ही माँग सकते हैं। लेकिन दुकान पूरे गाँव की सुविधा के लिये है—यह मानकर धारी-धारी से ज़िम्मेदारी उठाते हैं। मुनाफा उसी काम को बढ़ाने या गाँव के मुद्धार में लगाने के लिये मुकर्रर है। दुकान संभालना, चीजें बेचना, खरीदना, हिसाब रखना आदि काम सभी सहयोग से करते हैं। कोई नौकर नहीं रखा गया है।

दूतारे चार देहातों के अनाज की व्यवस्था भी इसी दुकान के माफ़ेन हुई है। वहाँ के लोग पूँजी में पैसे देने को तैयार थे, लेकिन वे मुनाफे की अपेक्षा रखने थे। यह यहाँ के नियम के विरुद्ध है, इसलिये उनसे कोई पैसा नहीं लिया गया। शुरू में व्यवस्था में थोड़ी गड़बड़ी रही, छ महीने बाद कुछ घाटा भी दिखाई दिया, लेकिन व्यवस्था-मंडली ने अपनी तरफ से वह सब हिमाय ठीक करके व्यवस्थित रूप में लिया। तबसे अब वह चढ़ ही रहा है। इसके द्वारा आज सिर्फ सेवाग्राम देहात की ही नहीं, उसके गन्दीक के चार देहातों के लिये भी

अनाज, तेल वगैरह की जरूरतें वे अपने आप निभा सकते हैं। इस तरह देहातियों ने आपस के सहयोग के साथ गाँव की जरूरतें पूरी करने की जिम्मेदारी स्वयं ले ली है। इसी आधार पर उनकी अनाज की कोठी भी बनी है। उसमें सपने अपनी-अपनी शक्ति के मुताबिक कम-ज्यादा अनाज डाला है। जिसको जितने अनाज की जरूरत है, उनना लेगा और वापिस करेगा। यहाँ यह प्रश्न था सफ़ता है कि यदि अनाज न सोटाया तो ? उसका उत्तर है कि जब देहात के साथ साथ होकर काम करते हैं, तो एक-दूसरे पर भरोसा रहता है। उसे देहात में रहना है, तो नौटा ही देगा। समाज के विरुद्ध कैसे चलेगा ? बाहरी आदमी नियमों को तोड़ देगा या देहात में झगड़े होंगे, तब यह बग़ान तोड़ देंगे। इसी एकता को समायना है। सब तो भी दो न बने, एक रहें।

पालकों की जिम्मेदारी :

प्रौढ़-शिक्षा का और एक बड़ा हिस्सा है—पालकों की जिम्मेदारी और बच्चों की देखभाल के बारे में ज्ञान। यह काम यहाँ पूर्ण-व्युत्पादी शाला के जरिए किया जा रहा है। इस दृष्टि से देखा जाय, तो पूर्ण-व्युत्पादी शाला के शिक्षक प्रौढ़-शिक्षा के भी कार्यकर्ता हैं।

माँ-बाप, पालक और शिक्षक की जिम्मेदारी :

प्रौढ़-शिक्षा में पालक यानी माँ-बाप की जिम्मेदारी और यह जिम्मेदारी समझकर बालकों की देख-रेख, उनका पालन पोषण करना, —यह बहुत महत्व का विषय है। जैसा कि गांधीजी ने कहा है, बच्चे की शिक्षा, जब से बच्चा माँ के पेट में आता है, तभी से शुरू होती है। कई शारीरिक और दिमागी आदतें वह जन्म से ही लेकर आता है। इसलिये आगे आनेवाले अपने बच्चे के शारीरिक व मानसिक आरोग्य को ठीक रखने के लिये माँ को अपना आरोग्य ठीक रखना लाजिमी है। यही माँ की शिक्षा बनती चली जाती है। बच्चा अपने घर के बड़ों की गोद में पलता है, उसकी सफ़ाई और आरोग्य की आदतें,

रहन-सहन, सभ्यता आदि बातें अपने बड़ों के व्यवहार से बनती जाती हैं। यह बात अगर बड़ों की समझमें आ जाय, तो बच्चों की आगे की तालीम का काम बहुत सरल हो जाय। माँ-बाप या पालकों को यह समझना चाहिये कि वे अपने बच्चे को इस तरह पाले, जिससे वह एक सच्चा आदमी बने।

शाला में पूर्व-बुनियादी वर्ग होना जरूरी है ही, लेकिन साथ ही बच्चों के घर और उनके माँ-बाप का भी उनकी शिक्षा में बड़ा भारी हाथ है। २ से ७ साल तक के बच्चे अपनी माँ और घर से ज्यादा हिले रहते हैं। शाला में आते हैं, फिर भी घर की तरफ उनका खिंचाव ज्यादा रहता है, और यह स्वाभाविक भी है। लेकिन जब घर और शाला का वातावरण एक-सा बनेगा, माँ-बाप-शिक्षक-सब एकता में उसे दिखाई देंगे, तब उसका वह सकोच हट जायगा। उसे आश्वासन और प्रेम मिलेगा, तब बच्चा निर्भयता से शाला के अनोखे वातावरण से हिल-मिल जायगा। इसलिये पूर्व-बुनियादी शिक्षा के साथ माँ-बाप को भी उनकी जिम्मेदारी क्या है—यह सीखने का मौका दिया जाय। इसके लिये बच्चों की तालीम देनेवाले शिक्षक को अपने काम के घंटों में से निश्चित समय बच्चों के घरों पर जाने और उनके माँ-बाप से चर्चा करने के लिये देना चाहिये। बच्चों के बारे में बातचीत करने से मित्रता बढ़ती है और इसके जरिये माँ-बाप या पालकों को यह निश्चित ख्याल देना है कि जिस तरह दस वर्ष तक बच्चों को खाना-कपड़ा देना उनका धर्म है, उसी तरह उन्हें तालीम देना भी उनका कर्तव्य है। और यही उनकी बच्चों के प्रति प्रेमकी निशानी है, क्योंकि इसीके द्वारा वे बच्चों को इसानियत की जिन्दगी बिताने का अवसर देंगे। आजकल घरों में बच्चों से जो काम लिया जाता है, वह काम सिखाना नहीं है, वह तो बिना पैसे की गुलामी है। वहाँ वह बचपन भूलकर बड़ा-धूँडा बन जाता है, खासकर लड़कियाँ। इसलिए अगर आगे आने वाले समाज को श्रुतिशाली बनाना है, तो आज के माँ-बाप को समझना चाहिये कि बच्चा जो काम करे, अच्छी तरह सीखकर करे, उसकी बुद्धि उसके काम में बढ़े, और वह एक स्वतंत्र आदमी की हैसियत से बढ़े,

गुलाम की तरह बोज न ढोए । इस जबरदस्ती की शिक्षा में पैसे का लालच या दंड का भय नहीं होगा, बल्कि शिक्षक और माँ बाप का सहयोग होगा और घर और स्कूल का वातावरण एक-सा होगा ।

स्त्री-शिक्षा

बच्चों की तालीम में पिता की अपेक्षा माँ का सम्बन्ध ज्यादा है । इसलिये प्रौढ़-शिक्षा में स्त्री शिक्षा को भी शामिल करना बहुत जरूरी है । इसी के ऊपर कुटुम्ब की सफाई और आरोग्य निर्भर है । अपने बच्चों की ओर कुटुम्बियों की बीमारियों से बचाना उनका आहार पानी, सफाई आदि को देखभाल शास्त्रीय ढंग से बँसे करना, --ये बातें अगर माताएँ ठीक से समझ लें, तो उनका कुटुम्ब स्वस्थ और सुखी बन सकता है । देहात में आरोग्य सफाई, सभ्यता और सुविचार की बातें समझने से घर का वातावरण आनन्दी और उत्साही बनेगा । देहात की स्त्रियों में पुरानी बीमारियाँ बहुत कम होती हैं । शरीर की दुर्बलता, अपने प्रति अनुदारता, खाने पीने, सोने के बारे में बेफिक्री और कुछ गरीबी—इन सबके कारण वे आलसी और गम्भी दिखाई देती हैं । उन्हें यह समझना है कि कुटुम्ब का सच्चा भार तन्दुरुस्त औरत ही सभाल सकेगी । इसलिये उन्हें सफाई, खाना, काम, विश्राम आदि बातें नियमित रखनी चाहिये । अपनी आमदनी के मुताबिक कुटुम्ब का खर्च बँसे निमाना चाहिये—यह भी उन्हें समझाना है । शुरूमें वे शायद ध्यान न दें, लेकिन धार धार समझाना हमारा कर्तव्य है ।

इसके अलावा स्त्रियों को भी कोई दस्तकारी या घन्घो का ज्ञान होना जरूरी है । स्त्रियों के हाथों में काम की कला है । धुनकर की स्त्री भी चुनाई का आधा काम तो करती ही है, फिर वह पूरा चुनाई का काम क्यों न सीखे ? टोकरियाँ बनाना, चटाई बनाना, झाड़ू बनाना आदि काम तो वे जानती हैं । उसीके जरिये उन्हें तालीम दी जावे । हर देहात में एक दाई तो रहती ही है । यदि वह समझ ले कि सफाई आदि रखने से उसकी आमदनी बढ़ेगी, तो वह अपने काम

का ढंग बदलन को तुरन्त तैयार हो जायगी । कोई-कोई स्त्रियाँ सिलाई का और कताई का काम जानती है । उन्हें इन दस्तकारियों में प्रवीण बनाना आसान है । यदि मौका मिले और स्त्रियाँ एक साथ तैयार हों, तो सामुदायिक वर्ग भी लेना ठीक होगा ।

सेवाग्राम की दाइयाँ इसी तरह दवाखाने में सीपने और काम करने लगी हैं । पाखाने का उपयोग करना जरूरी है, गर्भवती को डाक्टर से जांच करवा लेना जरूरी है, जचकी के समय सफाई बहुत जरूरी है—आदि बातें स्त्रियाँ समझ रही हैं । लिखना-पढ़ना, कपड़े सीना वे सीखती हैं । कुछ स्त्रियों ने बुनाई दस्तकारी की पूरी बातें सीख ली हैं और खुद कपड़ा बुन सकती हैं । किसी-किसी समय आरोग्य-केन्द्र में सब मिलकर बच्चों को नहलाती हैं । इस तरह बुनियादी शाला शाल-आरोग्य-केन्द्र, प्रौढ शिक्षा के केन्द्र भी बने हैं ।

प्रौढ-शिक्षा की इस तरह की योजना का असर दो-तीन-साल काम करने के बाद दिखाई देगा । वातावरण धीरे-धीरे बनता जाता है । शुरू का वातावरण बनने के बाद सच्चा कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं ।

“ बच्चों का दिमाग जिज्ञासाओं और अधिक जानकारी के लिए लालायित रहता है । यदि इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बच्चों की रुचि के अनुरूप पुस्तकें तैयार की जाय, तो निश्चय ही बच्चों की रुचि बढ़ने की ओर बढ़ेगी । ”

—जवाहरलाल नेहरू

Education for today & tomorrow

K. S. Acharlu

वर्तमान मानव-समाज में जीवन-मूल्यों के परिवर्तन के कारण शिक्षा-क्षेत्र में नये दर्शन की खोज हो रही है। भौतिक सुखों से भरपूर ससार में मानसिक अशांति फैल गई है। विज्ञान के जिस ज्ञान ने यह स्थिति उपस्थित की है, उसका रख मोड़ना होगा। सम्पूर्ण सामाजिक ढाँचा यदि बदलना है, तो शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाना होगा। गांधीजी की यह योजना थी। उनके विचारों में आध्यात्मिक गहराई तो है ही, यथार्थ जीवन में उतरनेकी सामर्थ्य भी है।

श्री आचारनू ने गांधीजी और श्री विनोबा के शिक्षा सम्बन्धी विचारों का गहन अध्ययन किया और वर्धा की 'नई तालीम' शिक्षा से निरंतर सम्पर्क में रहने के कारण उन्हें खूब समझा है। प्रस्तुत पुस्तक उन्हीं विचारों को स्पष्ट करती है। १९७२ में 'शांति शिक्षण भवन' में दिये गये भाषणों का ही यह संग्रह है।

यापू तथा विनोबा जी के विचारों में अत्यंत विविधता है, इसका विवेचन इन्होंने किया है। इस वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिकों की सर्जन शक्ति का प्रयोग विनाश के लिये हो रहा है। मानव को प्रवृत्ति ने बहुत

दिया पर आभार मानने की वजाय वह उसका शोषण पर शोषण किये जा रहा है। इसे शीघ्रातिशीघ्र रोकने के लिये नये शिक्षा सिद्धान्तों की आवश्यकता है जिनसे हमारी संस्कृति विकसित हो। हमारी शिक्षा-संस्थाओं में यह नहीं हो रहा है— शिक्षा, जो प्रजातन्त्र की जान है।

श्री आचारलू ने ३ शिक्षा-कमीशनो का व्यौरा दिया है। तीनों के शिक्षा-उद्देश्यों में भिन्नता है। युनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने शिक्षा का उद्देश्य मस्तिष्क और आत्मा को प्रशिक्षित करना बताया। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने मानसिक स्वतंत्रता और सामाजिक मूल्यों पर बल दिया। कोठारी एजुकेशन कमीशन ने आर्थिक उन्नति तथा राष्ट्रीय सुरक्षाको ध्येय माना जो विज्ञान तथा तांत्रिक शिक्षा द्वारा सम्भव होगा। शिक्षाविदों ने उद्देश्य बनाए—मगर उन्हें शिक्षा प्रणाली में उतारा नहीं गया। शिक्षा के पहलुओं पर तो सब विचार कर रहे हैं मगर जीवन के शाश्वत मूल्यों के बारे में— स्वयं मानव के बारे में कोई विचार नहीं कर रहा है। शिक्षा केवल नौकरी पाने के लिये दी जा रही है, न कि अधिक सुरक्षित समाज बनाने के लिये। वह न तो आज की संभाल पा रही है, न बल के लिये विचार कर रही है।

श्री विनोबा जी ने शिक्षा के मूल्यों के रूप में ३ सिद्धान्त हमारे समक्ष रखे हैं और उन्हीं का प्रतिपादन श्री आचारलू करते हैं।

(१) योग (२) उद्योग और (३) सहयोग।

योग का तात्पर्य आसनादि नहीं, बल्कि चित्त की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण है। समाज में ज़ारों और विभिन्न आकर्षण फैले हुए हैं। सर्वनात्मक प्रवृत्तियों के विकास के लिये स्वतंत्रता बहुत आवश्यक तो है, परन्तु स्वतंत्रता की राह कठिन है। अपना उत्तरदायित्व आप उठाना— जरा-सा चुके, कि सम्पूर्ण अव्यवस्था की स्थिति आई। आज्ञावर्तिता का सरल मार्ग विद्यालयों में अपनाया जा रहा है।

योग के लिये आवश्यक बात है बौद्धिक आत्मनिर्भरता। बालक की आलोचनात्मक निर्णय लेने की शक्ति जीवन मूल्य निर्धारित करने में

जात्मनिर्मरता और 'संयम'। बालक को प्रकाश की ओर उन्मुख करके उसे स्वयं उसका अनुभव लेने दो। वह निरंतर जीवन की कला को सीखे। स्वयं स्वावलम्बी बने और दूसरों के विचारों को भी उचित सम्मान दे सके। सादगी और स्वानुशासन रखे। इसके लिये पाठ्यक्रम के अंतर्गत जीवन के मूल्य निहित किये जाएँ। साहित्य ऐसा हो, जिसमें लेखक और कवि निडर हो कर सत्य का प्रतिपादन कर। तुलसी, मीरा और कबीर की रचनायें इसीलिये प्रभावशाली हैं कि वह शाश्वत सत्य का प्रतिपादन करती हैं।

विद्यालयों में शाश्वत मूल्यों का जो ह्रास हो रहा है, उसे रोकने के लिये बच्चों को रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ पढ़ाए जाएँ। ब्रह्मा माँ से भापा सीखे। शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। अँग्रेजी भाषा का अध्ययन न किया जाए। आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा यह निर्धारित हो कि विज्ञान का प्रयोग मानव के विकास के लिये किस प्रकार किया जाए। विज्ञान की उन्नति की पहली शक्ति अहिंसा हो। भारतीय सस्कृति का अध्ययन विद्यालयों में कराया जाए। पूर्वजों के अनुभवों की अवहेलना करना मूर्खता है। प्राचीन सस्कृति होने पर भी नई पीढ़ी को उत्क्रांति प्रकाश न मिले, तो ये बड़ा दुर्भाग्य होगा। वही हमें जीवन की कला सिखाएगी। सत्य और अहिंसा को सर्वोपरि रखकर सबका मन जीत लेना सिखाएगी। हमारी शिक्षा की सबसे बड़ी कमी ललित कलाओं की शिक्षा का अभाव है। मन और आत्मा पर ये स्थायी प्रभाव छोड़ती हैं। यही जीवन को, सस्कृति को अर्थ प्रदान करती हैं। इतिहास की शिक्षा अनेकता में एकता का ज्ञान देने के लिये दी जाए।

सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का बालकों को ज्ञान दिया जाए। अनामविन, अपरिग्रह, सहिष्णुता, शान्ति और अहिंसा जैसे ऊँचे मूल्यों का शिक्षा में समावेश हो। सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास अधूरा होगा, यदि धार्मिक शिक्षा न दी गई तो। शरीर, मन, आत्मा का समुचित विकास ही सच्ची शिक्षा है। वर्तमान समाज में अनेक तनाव हैं। गलत व्यक्तित्वों की पूजा हो रही है। कयनी और करनी में भारी

अंतर है। व्यवहार में सगे भाई के गने पर छुरी चलाई जाती है और तीर्थयात्रा करके धार्मिक होने के ढोंग किये जाते हैं। परन्तु बालक बड़ा चतुर है। वह यह सब तुरन्त भाप नेता है। इस दोहरी नैतिकता से वह मनोवैज्ञानिक रूप से स्वयं को असुरक्षित पाता है। एक भ्रम-सा उसे चारों ओर नजर आता है और विचित्र मूनापन उसे आ घेरता है। रेडियो, टी. वी., सिनेमा, हल्का साहित्य सब इसे बढ़ाने में सहयोग देते हैं।

इस सबसे मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय धार्मिक शिक्षा है। बच्चों को यह बताएँ कि हम सर्व शक्तिमान में जुड़े हुए हैं। विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में संसार के सभी धर्मों की प्रमुख परम्पराएँ सिखाई जाएँ। निम्नलिखित बातें बालक जानें।

सदाचारण में आवश्यक शब्दों का नहीं, अच्छे कर्मों का अधिक महत्व है। बालक सहिष्णुता का पाठ पढ़े। धम्मपद, गीता, कुरान, ग्रंथ-साहय-सभी का अध्यापन हो। उन्हें मालूम हो कि सारे सतों के आध्यात्मिक अनुभव एक-से हैं। विद्यालयों में दैनिक प्रार्थना और मौन आराधना हो। प्रबुद्ध विद्यार्थी धार्मिक विषयों पर वाद-विवाद के अवसर भी पाएँ। देश और समाज की नैतिक-आर्थिक स्थिति पर भी चर्चा करे।

भय और शक्ति-प्रयोग शिक्षा-संस्थाओं में जरा भी न हो। प्रेम और आपस की समझ-बूझ से कार्य चले। स्पर्धा न हो, सहयोग हो, तभी सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास संभव। शारीरिक श्रम, सादगी और स्वानुशासन को महत्व दिया जाए। ललित कलाओं की शिक्षा अनिवार्यतः दी जाए। इनका प्रभाव बालक की सम्पूर्ण प्रकृति पर होगा। शहरी जीवन के प्रभाव से बच्चों को अलग रखा जाए और प्रकृति से निकट। दार्शनिक और आध्यात्मिक तत्वों पर अध्यापकों और छात्रों में चर्चाएँ हों। जो उनके विचारों से असहमत हो, उन्हें भी उतना ही आदर दिया जाए जितना उन्हें दिया जाए, जो सहमत हो। सेवा ही शिक्षा का आदर्श हो।

शिक्षा का सबसे बड़ा गुण हो-वात्मत्य। वह चरित्रवान हो, भीतर से धनी हो। साहसी हो, जो झूठ के बाजार में सच के साथ खड़ा हो सके।

उद्योग

हाथा से किया जानेवाला कोई भी कार्य उद्योग है। आधुनिक शिक्षा में उसे तरह-तरह के नाम दिए जा रहे हैं मगर निर्धारित समय के अंदर भी उसकी शिक्षा विद्यालयों में समुचित गति में नहीं दी जा रही है। समाज में शिक्षा का अर्थ एश और आगम से लिया जा रहा है। सत्र विषय भोगों में लिप्त है। परंतु भारत की प्रगति शारीरिक श्रम कर के ही की जा सकती है।

शारीरिक श्रम मनुष्य के मानव जीवन की मूल आवश्यकता है। श्रम अनुशासन लाता है, सादगी लाता है। आत्मविश्वास और साहस जगाता है। कई मानसिक विकृतियों को भी हटाता है। हाथों का इतना महत्व है कि ससार की हर भव्य वस्तु हाथों का ही कमाल है। नई तालीम में गांधी जी ने किसी उद्योग द्वारा विद्यार्थी का शारीरिक बौद्धिक और नैतिक विकास प्रतिपादित किया है। शरीर और मन—दोनों क्रियाशील हों, जिसमें विद्यार्थी बृहत्तर व्यक्ति बन जाए। ऐसी शिक्षा से सामाजिक क्रांति होगी। असमानताएँ हट जाएंगी और वह शक्तिशाली बन जायगा।

आत्मा के विकास के लिये बौद्धिक काय और शारीरिक विकास के लिये शारीरिक श्रम अपरिहार्य है। मानसिक स्वास्थ्य और सतुष्टान सभी संभव हैं। शिक्षा द्वारा उत्पादन भी हो और उससे आर्थिक लाभ भी हो। विद्यार्थी अपनी हर सामाध्य (faculty) का पूरा-पूरा उपयोग कर सकें। सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो। इस प्रकार काम पर आधारित शिक्षा मानसिक शांति भी दगी। व्यक्ति को समाज को और सम्पूर्ण ससार को वह शक्ति और योग्यता दगी और बुद्धि को प्रखर बनाएगी। हिंसा को प्रवृत्ति को हटाएगी। सद्भावनाएँ बढ़ाएगी और दुर्भावनाओं पर विजय दिलाएगी। वातना और बुनना इसके लिये श्रेष्ठ काय हैं।

इस प्रकार की शिक्षा विद्यार्थी को शेष प्रकृति से जोड़ेगी। अन्य प्राणी, प्रकृति—सभी से मानव का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। इस प्रकार

ज्ञान और कर्म का सम्बन्ध हो। समाज में असमानता इसीलिये है कि बौद्धिक कार्य करने वालों का एक वर्ग हो गया है और शारीरिक श्रम करने वालों का दूसरा। यह औद्योगीकरण का प्रभाव है। भारत भी इस औद्योगीकरण की चपेट में आ गया है, जब कि यह उसकी प्रकृति के प्रतिकूल है। समाज से सरलता लुप्त हो गई है, जटिलताएँ बढ़ गई हैं। व्यक्ति पूर्णता पा ही नहीं सकता इस तरह। वह अपने देशवासियों से, अपने साहित्य से इसीलिए तादात्म्य स्थापित नहीं कर पाता। आवश्यकता है कि समाज में वास्तविक और आर्थिक मूल्यों की खाई कम हो। विद्यालयों में शारीरिक श्रम और हस्तकलाओं की शिक्षा से जीवन अर्थपूर्ण होगा और मानव के मानव से सम्बन्ध सुधरेंगे।

सहयोग :

यह शिक्षा का तीसरा मूल्य हो। सब एक दूसरे को समझ-बूझकर सहयोग से कार्य करें। लेने ही लेनेकी, शोषण की जो प्रवृत्ति है, वह हट जाए। सब एक दूसरे को दे और ले। उपवन में यदि एक ही प्रकार के पुष्प पनपें, तो उसका उतना महत्व न होगा। रकम-रकम के फूल जब एक साथ पनपें, तभी वाग की सार्थकता है। ये सहयोग केवल मानव-मानव में ही न हो, भाग्य और अन्य प्राणियों में हो और मानव और प्रकृति में भी हो। तभी विश्ववधुत्व की भावना का विकास होगा।

विद्यालयों में सांस्कृतिक जागृति के द्वारा राष्ट्रीय भावना का प्रसार हो। उत्तम नागरिकता की शिक्षा दी जाए। विभिन्न समुदायों के साथ रहने के अवसर दिये जायें। उन समुदायों में समाज सेवा के लिये विद्यार्थी जाएँ। परिवार के महत्व की पुनः स्थापना हो। शिक्षा संस्थाएँ प्रजातान्त्रिक आधार पर चलें, जहाँ विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व सौंपे जाएँ और उनकी योग्यता पर पूरा विश्वास रखा जाये। बच्चे बड़ों से अधिक समझदार और कुशल होते हैं और उनकी कार्य कुशलता देखने-वाली चीज होती है। परन्तु उनकी स्वतन्त्रता पर सीमा नहीं लगाई जाए। किनीहो भी उत्तरदायी बनाने के लिये उसे उत्तरदायित्व का अनुभव और उपयोग करने का अवसर देना आवश्यक है। विद्यालयों का

यही काम नहीं है कि वे विद्यार्थी को शिक्षित बनाएँ, बल्कि यह भी कि वे समाज के लिये उपयोगी सिद्ध हों।

परिवार सबके लिये महत्वपूर्ण डकार्ड है। वास्तव में वह जीवन भर की शिक्षा का केन्द्र है। वृजुर्गों के आदर्श का उदाहरण सामने देख कर बच्चा स्वयं ही आदर्शों की शिक्षा पा लेता है।

प्रौढ़- शिक्षा तथा समाज शिक्षा का भी आयोजन किया जाना चाहिये। यून तो उन्हें अशिक्षित कहा नहीं जा सकता क्योंकि वे बस लिखना-पढ़ना-जानना ही शिक्षा की बसौटी नहीं है। प्रकृतिसे आस पास के वातावरण से ही सीखे शिक्षा पाते हैं। समाज-शिक्षा के अंतर्गत हर जन्म के लोगों का, विशेषकर माताओं की शिक्षा का आयोजन किया जाना चाहिये।

राज्य अपनी सत्ता का प्रयोग शिक्षा क्षेत्र में न करे। शिक्षा की योजनाएँ राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से न बन। किनोवा जी ने नये विद्यालयों की चर्चा करते हुए कहा है कि वहाँ शिक्षक और विद्यार्थी हर विषय पर स्वतंत्रतापूर्वक आपस में चर्चा कर। डिग्रियों का महत्व शिक्षा में हटा दिया जाए। समाज-शिक्षा के अंतर्गत रामायण और महाभारत की शिक्षा दी जाए।

नये विद्यालयों की कल्पना किनोवा जी ने की है, जो भव्य इमारतों में न होंगे। स्वाध्याय ही शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ साधन माना जायेगा। सत्ता की नीतियों पर न चल कर स्वाध्याय के द्वारा मानसिक विकास होगा। सुती वक्षाओं में प्यारी पुस्तकें और स्नेही शिक्षकों के बीच अध्ययन होगा। इसके लिये हर परिवार शिक्षा-केन्द्र बनें, जहाँ आचार्य और विद्यार्थी में निकटता हो।

भविष्य के विद्यालयों में शिक्षा जीवन से संचित होगी। केवल वस्त्र ही शिक्षा नहीं लेगे, बरन संपूर्ण समाज और विशेषकर माताएँ शिक्षा लेगी। पाठ्य-पुस्तकें ही ज्ञान का श्रोत नहीं मानी जायेगी। शिक्षा निरंतर होगी—जीवन भर। शिक्षक से बढ़कर कोई मशीन शिक्षा-सामग्री के रूप में काम में नहीं ली जायेगी। पाठ्यक्रम शाश्वत

मानव-मृत्यो पर आधारित होंगे। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगी। शिक्षा-योजनाएँ 'आचार्य कुल' के द्वारा बनाई जाएंगी।

गांधीजी का आधुनिक शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा-क्षेत्र में नान्ति आवश्यक है। विदेशों ने भी गांधी जी के शिक्षा सवधी विचारों को महत्वपूर्ण माना है। यूँ ससार का नियम है कि युगों के वाद सनों के विचारों का महत्व माना जाता है।

प्रस्तुत पुस्तक एक थैल शिक्षा-प्रणाली की खोज में लगे हुए शिक्षा-शास्त्रियों के लिये खूबने का ठाँव देती है और देती है पुरातन आदर्शों के आधुनिक समाज के साथ समन्वय की शीतल छाया।

इसमें २५२ पृष्ठ हैं तथा मूल्य २५ रु. है।

भीमती झा को राव
गांधी शिक्षण भवन, दम्बई

सच्ची शिक्षा

उम आदमी को सच्ची शिक्षा मिलती है, जिसका शरीर इतना सधा हुआ है कि उसके बावू में रहे सवे और आराम व आसानी के साथ उसका बताया हुआ काम करे। उम आदमी को सच्ची शिक्षा मिली है, जिसकी बुद्धि शुद्ध है, शांत है और न्यायदर्शी है। उम आदमी ने सच्ची पाई है, जिसका मन कुदरत के बानूनों से भरा है और जिसकी इन्दियाँ अपने बरा में हैं, जिसकी अन्तर्बुद्धि विशुद्ध है, और जो नीच आचरण को धिक्कारता है तथा दूसरों को अपने जैसा समझता है। ऐसा आदमी सचमुच शिक्षा पाया हुआ माना जाना है, क्योंकि वह कुदरत के नियमों पर चलता है। कुदरत उसका अच्छा उपयोग करेगी और वह कुदरत का अच्छा उपयोग करेगा।

—गांधीजी

हम केवल व्यापारिक संस्थान ही नहीं हैं

आज के गतिशील संसार में कोई भी उद्योग समाज की आवश्यकताओं को अवहेलना नहीं कर सकता, क्योंकि सामाजिक उत्तरदायित्व व्यापार का आवश्यक अंग बन गया है।

इण्डिया कारबन लिमिटेड

केल्साइन्ड पेट्रोलियम कोक के निर्माता

नूनमाटी, मोहाटी-781020

If thy aim be great and thy means small, still act, for by action alone these can increase Thee"

—Shri Aurobindo

Assam Carbon products Limited
Calcutta--Gauhati--New Delhi.

"यदि आपका ध्येय बड़ा है, और आपके साधन छोटे हैं, तो भी कार्यरत रहो, क्योंकि कार्य करते रहनेसे ही वे आपको समृद्धि प्रदान करेंगे।"

—श्री अरविन्द

आसाम कार्बन प्राडक्टस् लिमिटेड

कलकत्ता - गोहाटी - न्यू देहली

नयी तालीम : जून-जुलाई '७६

राज० प्र० VDA/1

लाइसंस नं० ५

आपका बर्तन

**आपका
उपादानों द्वारा**

आपका बर्तन ही आपके घर में ही है। पिछले कुछ
सालों में आपकी बर्तनकारी ही ही बर्तन आपकी
आरोग्य का बर्तन है। हाँ बर्तन और हाँ बर्तन है।
आपका बर्तन ही आपका आरोग्य बर्तन है।
आप ही बर्तन करते हैं। जैसे-आपकी बर्तन,
बर्तन, बर्तन, बर्तन, बर्तन, बर्तन, बर्तन, बर्तन,
आपकी बर्तन ही आपकी बर्तन है।
आप बर्तन बर्तन ही बर्तन है। बर्तन
बर्तन में बर्तन बर्तन बर्तन बर्तन है।
बर्तन आपकी बर्तन है बर्तन बर्तन बर्तन बर्तन
बर्तन बर्तन बर्तन बर्तन है।

आपका बर्तन बर्तन बर्तन

आप बर्तन बर्तन बर्तन बर्तन बर्तन बर्तन बर्तन बर्तन